

中国古代
舞乐域外图书

貳

樂學軌範

北京舞蹈学院编
北京舞蹈学院·中国舞蹈博物馆
『舞蹈古籍保护与恢复项目』

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

ISBN 978-7-5039-5607-2



9 787503 956072 >

定价: 280.00元

中国古代舞乐域外图书

貳

樂學軌範

北京舞蹈学院编

北京舞蹈学院·中国舞蹈博物馆

『舞蹈古籍保护与恢复项目』

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

总序

北京舞蹈学院自1954年初建到即将到来的2014年，已步入花甲之年。值此之际，我们很欣慰地得到一套沉甸甸、值得重新挖掘整理的古籍影印、翻译出版，以此作为北京舞蹈学院甲子之年开始推动新一轮舞蹈文化复兴的基石。

在各单科舞种教材日臻全面、舞蹈文化研究类教材多有涉猎的今天，我们将目光锁定在史料类书籍，珍视其在丰富研究、指导创作、深化教学方面的价值，祈望发挥其源头活水之能量。相对于西方芭蕾舞发展的四百多年历史，60年的时间作为一门学科的生长期还只算孩童，唯有将其放置在中国五六千年文化沉淀的大背景下，才能体现北京舞蹈学院坚守的文化品格和文化追求。作为中国舞蹈艺术教育的最高学府，在培养高精尖舞蹈专业人才的同时，引领舞蹈文化研究向纵深层次迈进，是我们建设教学研究型大学的自我定位。抱着向历史取经的态度，谦恭求索，我们希望通过汲古求真，力图突破自身发展的瓶颈。正如这套图书的主要捐献者彭松先生所说：『在20世纪50年代，我藏有一部京都名画家高岛千春的《舞乐图》，不少搞舞蹈的同志看过它，但对它发生兴趣的人不多。近年来，情况有些改变，不少人找我借这部书，搞舞蹈编导的也细心揣摩，大家对这部唐代舞乐图关心起来。』的确如此，这些古代传统舞蹈的动作、音乐、服饰和演出形式既是古朴的，又是新鲜的，这正是史料能为今

人所用的诱人之处。

这正是我们重新整理出版这套『中国古代舞乐域外图书』四种的初衷。我们的编导经常苦于遍寻古代舞蹈形象而不得，我们的教学经常尴尬于只能诉诸文字记载而从未揭开它神秘的面纱，相信这套书的出版会给大家一个走进历史的珍贵窗口。

这四种图书分别是：日本高岛千春绘制的《舞乐图》（其中的左舞部分由『遣唐使』带回日本，反映我国唐代舞姿风貌）及对应解析的《舞乐图说》，以及朝鲜李朝（1392—1910）编纂的《乐学轨范》、《进饌仪轨》、《进宴仪轨》三部（宋政和四年，徽宗赐乐高丽，此后宋、元、明各朝中国舞乐都曾传入朝鲜，能够反映我国宋代宫廷舞乐仪态）。为什么要以域外图书来反映中国古代舞乐的样貌？这样迂回的方式能在多大程度上忠实于中国唐宋乐舞的本真呢？我们承认，它们流传到日本、朝鲜后，经历了一千多年的漫长历程，在不同的社会习俗、精神文化影响下，按照不同的审美要求，必然在内容和形式上有所改变和发展，也就是说域外化了，但这并不影响我们迂回地学习中国古代舞乐遗存。古话说『礼失而求诸野』，就是说旧的理法失传了，在远乡僻壤的地方也许还保留着。在本国已佚失的事，兴许在国外又能找到……中国与日本、朝鲜的舞乐交流源远流长，虽然有些舞蹈、服饰、音乐、诗歌有了程度不同的改变，但是只要把两国的文献资料加以对照，就会发现它们与我国古代宫廷有着密切的联系，并且能找到一些我国已经失传的记录。我国唐、宋时代的舞乐，却在日本、朝鲜的古乐书中保存了下来。另外值得庆幸的是，这两个国家对舞乐古籍的保护十分完好。日本曾多次派『遣唐使』来中国学习唐舞

乐。流传到日本的唐舞乐，受到了日本宫廷、寺庙的异常珍视与保护，他们把唐舞乐作为『无形的国宝』世代代流传下来，虽历时一千数百年，至今尚有一部分能够演出，这就为我们以域外资料重新研究中国古代舞乐打下了坚实的基础。另外，虽然我国反映古代舞蹈的绘画，如在古卷轴画中，在敦煌壁画、唐墓壁画以及陶俑中都有不少形象资料，但如此具体地指明是哪一个朝代、哪一曲舞蹈的却不多见。因此，这四部域外图书是研究中国古代舞蹈、服饰、面具装饰等艺术形式与内容极其珍贵的史料。

在对这套书的技术处理上，我们最大限度地尊重古籍原貌。在扫描、版式、装帧、设计等细节上均以此为原则，并在适当的位置编入了彭松先生的相关文章作为导读。四部书的编排顺序没有价值偏好上的选择，每一部都可单独阅览。其中，《舞乐图说》的古日文翻译，我们选取了与中国唐代舞乐关系紧密的『左舞』部分，舍弃了与朝鲜关系更密的『右舞』部分。装帧安排上将《舞乐图》（原书全两册）、《舞乐图说》（原书全两册）合并为一册，《乐学轨范》原书二函三册，合并为一册，《进饌仪轨》原书全两册，合并为一册，《进宴仪轨》原书全两册，合并为一册，调整了原古籍成书样貌，以每种一册的方式重新出版，方便读者阅读。

对舞蹈，我们满怀热忱；对历史，我们躬身求教。希望这套夹带着斑斑锈迹的古书，成为中国古代舞乐文化发展与交流的历史见证，也能成为当下中国舞蹈文化复兴、发展、创新之源。

邓佑玲 2013年4月于北京

樂學軌範

目次

乐学轨范·一之三

一

乐学轨范·四之六

一五九

乐学轨范·七之九

三〇一

后记暨特别致谢

四五八

樂學軌範

一之三

樂學軌範

卷一

萬曆三十八年十月日

內賜太白山樂學軌範一件

右承旨李喬

樂學軌範

卷一

中国古代舞乐城外图书



樂舞車全

一之三〇



而寓於人散於虛而成於自然所以使人心
流通精神也因所感之不同而聲亦不同其
散怒心感者粗以厲哀心感者煦以殺樂心
合其聲之不同而一之者在君上導之如何
耳所導有正邪之殊而俗之隆替係焉此樂之道所以大關
於治化者也論五帝之樂則莫盛於唐虞而專委后夔之贊
襄論三王之樂則莫備於成周而一任周公之制作其當時
設施之方盡見於典謨周禮之書是皆先禮樂而後刑罰以
興教化故有四方風動之效有四十年刑措之隆自世教衰
漓淳散朴專以刑罰輔治貴治獄之吏賤禮義之士所以先

王之樂蕩盡無餘而所尚者皆荒淫浮靡之風流而為鄭衛
桑濮之音散而為陳楚巫覡之俗卒至亂轍相繼而淪晉以
亡雖以養弘師曠之聰季札仲尼之聖而不能救也漢興叔
孫通收拾於煨燼之餘僅得成儀然於樂則因秦之舊只撰
廟章未能該括本原是故文帝有未遑之語武帝雖有志而
所費者非其人延年製房中之詞而終致燕昵之私京房創
六十之律而未免附會之陋至如晉之荀勗張華陳隋之鄭
譚牛弘唐之祖孝孫宋之和峴陳暘莫不代有其人以制其
樂然徒揣其末而不知其本奚足與語樂道之妙哉惟蔡元
定之書深得律呂之源然未能布爪指而諧聲律是猶抱鋤
耒而未諳耕耘之術也由茲以觀樂非自成人而成樂非

自敗曰人而敗咸英韶漢之音人皆賞之者時世雍和也非樂之功也玉樹後庭花霓裳羽衣曲人皆惡之者時君放蕩也非樂之罪也惟我大東自三韓鼎峙以來國皆有樂然樂器未備聲音多缺雜於夷鞞鄙俚之作孰有釐正之者至高麗中葉宋帝賜太常之樂至我朝

大明錫御府之箴由是磬管笙竽琴瑟之器又備矣恭惟我世宗大王以天縱之聖精於音律欲洗從前之陋習適巨黍生於海州彩石產於南陽是天敷和氣於東方授大有為之君以新制作也於是取黍定律取石作磬又作樂腔目腔作譜以審節奏之疾舒當時掌樂者只朴堧一人然堧之所得土苴耳豈有裨於

聖筭之萬一不過贊助而已

世祖大王尤精於樂多製歌曲又能撰定祀樂以薦於廟其作成之方通追先志而為之顧其時無贊助之者是可嘆也今我

殿下以聖繼聖仰遵成憲設前聖所未設興禮樂於大平此其時矣樂院所藏儀軌及譜年久斷爛其幸存者亦皆疎略訛謬事多遺闕爰

命武靈君

臣

柳子光

暨

臣

倪與主簿

臣

申

未

早

典樂

臣

朴

親

臣

金

福根

等更加讎校先言作律之原次言用律之方及夫樂

器儀物形體制作之事舞蹈綴兆進退之節無不備載書成名曰樂學軌範臣竊惟夫五音十二律樂之本也物生有情

情散為音音有五而分配於五行曰管之長短而有聲之清濁律有十二而分配於十二月音與律相協上下損益而其用無窮以寓於八者之器莫不皆然歌所以永言而和於律舞所以行八風而成其節是皆取法乎天也非經營於私智也得天地之中和則正而獲其所如或失其中和則人心滯溢而趨邪於是二變得以耗其真四清得以奪其本而君民事物之分亂矣然聲之有變清猶飲食之有醎淡不可專用大羹玄酒之味使正聲常為主而能得以制變不悖中和之氣則可也我國之樂有三曰雅曰唐曰鄉有用於祭祀者有奏於朝會宴饗者有習於鄉黨俚語者其大要不過七均十二律之用也夫才之能否不一故其知樂有難易妙於手

者或迷於節能於節者或失其原知一隅者雖多而能兼該
曉暢者蓋寡甚矣樂之為難也好音過耳而便滅滅則無迹
猶影之有形而聚無形而散也苟能有譜則可知緩急有音
則可辨形器有籍則可知施措之方此臣等所以不揆鄙拙
而撰之也弘治六年癸丑八月上澣資憲大夫禮曹判書兼
同知春秋館事世子右賓客臣成倪謹序

樂學軌範目錄

卷之一

六十調

時用雅樂十二律七聲圖

律呂隔八相生應氣圖說

十二律圍長圖說

變律

班志相生圖說

陽律陰呂在位圖說

五音圖說

八音圖說

五音律呂二十八調圖說

三宮

三大祀降神樂調

樂調總義

五音配俗呼

十二律配俗呼

卷之二

雅樂陳設圖說

五禮儀登歌

時用登歌

世宗朝會禮宴登歌

文舞

俗樂陳設圖說

五禮儀宗廟永寧殿登歌

時用宗廟永寧殿登歌

保大平之舞

文昭殿親行殿上樂

文昭殿攝行殿上樂

五禮儀軒架

時用軒架

世宗朝會禮宴軒架

武舞

五禮儀宗廟永寧殿軒架

時用宗廟永寧殿軒架

定大業之舞

文昭殿親行殿庭樂

文昭殿攝行殿庭樂

迎恩殿親行殿上樂

迎恩殿親行殿庭樂

迎恩殿攝行殿上樂

迎恩殿攝行殿庭樂

昭敬殿殿上樂

昭敬殿殿庭樂

熏祭

五禮儀殿庭軒架

時用殿庭軒架

五禮儀鼓吹

時用殿庭鼓吹

殿後鼓吹

前部鼓吹

後部鼓吹

正殿禮宴女妓樂工排立

時用雅部祭樂

時用俗部祭樂

時用賀禮及宴享樂

世宗朝會禮宴儀

世宗朝隨月用律

卷之三

高麗史樂志唐樂呈才

獻仙桃

壽延長

五羊仙

拋毬樂

蓮花臺

高麗史樂志俗樂呈才

舞鼓

動動

無尋

卷之四

時用唐樂呈才圖說

獻仙桃

壽延長

五羊仙

拋毬樂

蓮花臺

金尺

受寶籙

觀天廷

受明命

賀皇恩

賀聖明

聖澤

六花隊

曲破

卷之五

時用鄉樂呈才圖說

保大平

定大業

鳳來儀

牙拍

響鉦

舞鼓

鶴蓮花臺處容舞合設

教坊歌謠

文德曲

卷之六

雅部樂器圖說

特鍾

特磬

編鍾

編磬

建鼓

朔鼓

應鼓

雷鼓

靈鼓

路鼓

雷鼗

靈鼗

路鼗

鼗

節鼓

晉鼓

祝止

管

和

竽

遂

塤

瑟

轟

照燭

鐺

鐺

敵勤

簫

笙

簫

缶

箎

琴

麾

鐺

鐺

應

車

雅

相

牘

翟

簫

干

戚

卷之七

唐部樂器圖說

方響

拍

敔坊鼓

月琴

杖鼓

唐琵琶

奚琴

大箏

牙箏

唐笛

唐鳳簫

洞簫

大平簫

鄉部樂器圖說

玄琴

鄉琵琶

伽耶琴

大琴

小管子

篳篥

鄉鳳簫

卷之八

唐樂呈才儀物圖說

竹竿子

引入仗

龍扇

鳳扇

凡

五

車大車下

旌節

雀扇

尾扇

蓋

拋毬樂毬門

附彩毬

仙桃盤

附卓子

金尺

簇子

蓮花臺服飾圖說

蛤笠

黃紅蓋
附

流蘇

結紳

丹衣

裳

襪裙

帶

定大業皇帝儀物圖說

甲

冑

劍

槍

弓

附矢

大角

紅大纛

螺

大鼓

附小鼓

大金

附小金

黃龍大旗

青龍旗

朱雀旗

白虎旗

玄武旗

白旗

鄉樂呈才樂器圖說

牙拍

響鈸

舞鼓

銅鈸

鶴

沉香山

車全車

池塘板

纛祭所用

弓矢

劍

槍

卷之九

冠服圖說

幘頭

介幘

進賢冠

皮弁

武弁

烏冠

草笠

頭巾

方心曲領

綠綃衫

緋鸞衫

紅綠紬衣

白紬中單

紅錦臂鞞

緋白大帶

藍紬衣

白紬袴

赤裳

黑團領

單帖裏

白紬抹帶

金銅綠革帶

烏鞞帶

廣多繪

白布襪

黑皮靴

烏皮履

黃畫甲

豹文大口袴

起梁帶

處容冠服圖說

車輦

紗帽

假面及牡丹花桃實枝耳環附

天衣

吉慶

裳

裙

汗衫

帶

鞋

舞童冠服圖說

銅蓮花冠

假面附

會禮宴時芙蓉冠

公宴時芙蓉冠

靴

衣

中單

裳

毒縣祭服

防衣

纏帶

回斂

雲鞋

女妓服飾圖說

箴

流蘇

俗稱叶

釵

臺腰

附首花

丹衣

裳

俗稱

帶

黑長衫

鞋兒

機裙

藍赤古里

樂學軌範

樂學軌範目錄終

樂學軌範卷之一

六十調古正律墨書半聲朱書變律朱書半聲墨書陰字

半聲即清聲半字別書文繁
於本字只加沙作清聲耳

宮調	黃 <small>五</small>	太 <small>五</small>	姑 <small>三</small>	蕤	徵	林 <small>三</small>	南 <small>下</small>	應
商調	無 <small>五</small>	蕤 <small>五</small>	汰 <small>五</small>	泚	泚	冲 <small>三</small>	淋 <small>三</small>	南
角調	夷 <small>三</small>	無 <small>下</small>	蕤 <small>五</small>	汰	泚	冲 <small>三</small>	淋	淋
徵調	仲 <small>三</small>	林 <small>三</small>	南 <small>下</small>	應	蕤 <small>五</small>	汰	泚	泚
羽調	夾 <small>五</small>	仲 <small>三</small>	林 <small>三</small>	南	無 <small>下</small>	無 <small>下</small>	蕤 <small>五</small>	汰
宮調	大 <small>五</small>	夾 <small>五</small>	仲 <small>三</small>	林	夷 <small>三</small>	無 <small>下</small>	無 <small>下</small>	蕤 <small>五</small>
商調	應 <small>下</small>	汰 <small>五</small>	泚 <small>下</small>	冲	泚	泚	泚	泚

角調	商調	宮調	羽調	徵調	角調	商調	宮調	羽調	徵調	角調
應 _{上三}	大 _{上五}	夾 _{上五}	仲 _{上四}	林 _{上三}	無 _{上三}	黃 _{上五}	太 _{上五}	姑 _{上四}	蕤 _{上三}	南 _{上三}
汰 _{上五}	夾 _{上五}	仲 _{上四}	林 _{上三}	南 _{上三}	黃 _{上五}	太 _{上五}	姑 _{上四}	蕤 _{上三}	夷 _{上三}	應 _{上五}
決 _{上五}	仲 _{上四}	林 _{上三}	南 _{上三}	應 _{上五}	汰 _{上五}	姑 _{上四}	蕤 _{上三}	夷 _{上三}	無 _{上五}	汰 _{上五}
冲	林	南	應	汰	姑	蕤	夷	無	黃	決
蕤 _{上五}	夷 _{上三}	無 _{上三}	黃 _{上五}	汰 _{上五}	冲 _{上五}	林 _{上三}	南 _{上三}	應 _{上五}	汰 _{上五}	姑 _{上四}
決 _{上三}	無 _{上三}	黃 _{上五}	汰 _{上五}	姑 _{上四}	林 _{上三}	南 _{上三}	應 _{上五}	汰 _{上五}	決 _{上五}	蕤 _{上三}
無	黃	汰	姑	蕤	南	應	汰	決	冲	決

九卷一

羽調	徵調	角調	商調	宮調	羽調	徵調	角調	商調	宮調	羽調
無 _{上西}	黃 _{上三}	夾 _{上三}	仲 _{上三}	林 _{上三}	南 _{上三}	應 _{上三}	太 _{上三}	姑 _{上三}	蕤 _{上三}	夷 _{上三}
橫 _{上三}	太 _{上三}	仲 _{上三}	林 _{上三}	南 _{上三}	應 _{上三}	汰 _{上三}	姑 _{上三}	蕤 _{上三}	夷 _{上三}	無 _{上三}
汰 _{上三}	姑 _{上三}	林 _{上三}	南 _{上三}	應 _{上三}	汰 _{上三}	汰 _{上三}	蕤 _{上三}	夷 _{上三}	無 _{上三}	橫 _{上三}
滋 _{上三}	蕤 _{上三}	南 _{上三}	應 _{上三}	汰 _{上三}	汰 _{上三}	冲 _{上三}	夷 _{上三}	無 _{上三}	橫 _{上三}	汰 _{上三}
冲 _{上三}	林 _{上三}	無 _{上三}	橫 _{上三}	汰 _{上三}	滋 _{上三}	蕤 _{上三}	南 _{上三}	應 _{上三}	汰 _{上三}	汰 _{上三}
淋 _{上三}	南 _{上三}	橫 _{上三}	汰 _{上三}	滋 _{上三}	蕤 _{上三}	汰 _{上三}	應 _{上三}	汰 _{上三}	汰 _{上三}	冲 _{上三}
喃 _{上三}	應 _{上三}	汰 _{上三}	滋 _{上三}	蕤 _{上三}	汰 _{上三}	汰 _{上三}	汰 _{上三}	汰 _{上三}	冲 _{上三}	淋 _{上三}

宮調	羽調	徵調	角調	商調	宮調	羽調	徵調	角調	商調	宮調
無 _{上五}	黃 _{上五}	太 _{上三}	仲 _{上三}	林 _{上五}	南 _{上五}	應 _{上五}	大 _{上三}	姑 _{上三}	麤 _{上五}	夷 _{上五}
潢 _{上五}	太 _{上三}	姑 _{上三}	林 _{上五}	南 _{上五}	應 _{上五}	汰 _{上三}	夾 _{上三}	麤 _{上五}	夷 _{上五}	無 _{上五}
汰 _{上三}	姑 _{上三}	麤 _{上五}	南 _{上五}	應 _{上五}	汰 _{上三}	決 _{上三}	仲 _{上五}	夷 _{上五}	無 _{上五}	潢 _{上三}
姑 _{上五}	麤 _{上五}	夷 _{上五}	應 _{上五}	汰 _{上三}	決 _{上三}	沖 _{上五}	林 _{上五}	無 _{上五}	潢 _{上三}	汰 _{上三}
沖 _{上三}	林 _{上五}	南 _{上五}	潢 _{上五}	汰 _{上三}	姑 _{上三}	麤 _{上五}	夷 _{上五}	應 _{上五}	汰 _{上三}	決 _{上三}
淋 _{上五}	南 _{上五}	應 _{上五}	汰 _{上三}	姑 _{上三}	麤 _{上五}	漢 _{上五}	無 _{上五}	汰 _{上三}	決 _{上三}	沖 _{上五}
滿 _{上五}	應 _{上五}	汰 _{上三}	姑 _{上三}	麤 _{上五}	漢 _{上五}	無 _{上五}	潢 _{上三}	決 _{上三}	沖 _{上五}	淋 _{上五}

商調

夷_{上五}

無_{上五}

潢_{上五}

汰

角調

蕤_{上五}

夷_{上五}

無_{上五}

潢

徵調

夾_{上五}

仲_{上五}

林_{上五}

南

羽調

大_{上五}

夾_{上五}

仲_{上五}

林

宮調

應_{上五}

汰_{上五}

浹_{上五}

沖

商調

南_{上五}

應_{上五}

汰_{上五}

浹

角調

林_{上五}

南_{上五}

應_{上五}

汰

徵調

姑_{上五}

蕤_{上五}

夷_{上五}

無

羽調

太_{上五}

姑_{上五}

蕤_{上五}

夷

律呂新書云十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十

車軍一

二

調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後
徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可為調黃鍾宮
至夾鍾羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大
呂起調大呂畢曲他宮倣此是為六十調六十調即十二律也十二
律即一黃鍾也黃鍾生十二律十二律生五聲二變五聲各為
網紀以成六十調六十調皆黃鍾損益之變也宮商角三十六
調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也旋相為宮若到
應鍾為宮則下四聲都當低去所以有半聲亦謂之子聲近時
所謂清聲是也○樂家大率最忌臣民陵君故商聲不得過宮
聲○如應鍾為宮其聲最短而清或蕤賓為之商則是商聲高
似宮聲為臣陵君不可用遂乃用蕤賓律減半為清聲以應之
雖然減半只是此律故亦能相應也○若以黃鍾為宮則餘律
皆順若以其他律為宮便有相陵處今且以黃鍾言之自第
宮後四宮則或為角或為羽或為商或為徵若以為角則是民
陵其君若以為商則是臣陵其君徵為事羽為物皆可類推故

車軍一

製黃鍾四清聲用之清聲短其律之半是黃鍾清長四寸半也
若後四宮用黃鍾為角徵商羽則以四清聲代之不可用黃鍾
本律以避陵慢沈存中云唯君臣民不可相陵事物則不必避
○律法應鍾為宮則大呂半聲為商也按此註曰應鍾為宮或
疑實為之商則不知所
據恐以大呂之誤書也

按律有十二聲而只用七聲旋為五調以成六十調我國用
律雅樂則用七聲俗樂則不用二變只使五聲聲有清濁下
五下四下三下二下一濁宮商角徵羽也宮上一上二上三
上四清宮商角徵羽也今於六十調各律之下別書上下一
二之法以便觀覽○按六十調註曰自第九宮後四宮用黃
鍾為角徵商羽則以四清聲代之此獨言黃鍾四清聲也四
宮乃夷則夾鍾無射仲呂也黃鍾於夷則為角夾鍾為羽無
射為商仲呂為徵皆取黃鍾半聲而用之至于應鍾皆取諸

律清聲以為商角徵羽今雅樂只置黃鍾大呂太簇夾鍾半聲即四清聲也究其所由蓋取君臣民不可相陵而事物則不必避之義至夷則南呂無射應鍾四宮始用清聲為商角夷則宮之角無射宮之商用清黃鍾南呂宮之角應鍾宮之商用清大呂無射宮之角用清太簇應鍾宮之角用清夾鍾以避臣民陵君林鍾以下至應鍾宮則復取全聲為徵羽即事物則不必避也今畷時用雅樂十二律七聲于後

時用雅樂十二律七聲圖

只用黃鍾大呂太簇夾鍾四清聲

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

黃 太 姑 蕤 林 南 應

大 夾 仲 林 夷 無 蕩

凡七

二

車軍一

三

應	無	南	夷	林	麤	仲	姑	夾	太
汰	潢	應	無	南	夷	林	麤	仲	姑
決	汰	汰	潢	應	無	南	夷	林	麤
仲	姑	決	汰	汰	潢	應	無	南	夷
麤	仲	姑	決	汰	決	潢	應	無	南
夷	林	麤	仲	姑	決	汰	汰	潢	應
無	南	夷	林	麤	仲	姑	決	汰	汰

律呂隔八相生應氣圖說

昔黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取嶰谷之竹自然圓虛其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮又制十二管以



象鳳凰之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六陽六爲律陰六爲呂六律
六呂總謂之十二律以配十二月黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無
射陽聲也大呂應鍾南呂林鍾小呂夾鍾陰聲也蓋日月會於
十二次而右轉聖人制六呂以象之斗柄運於十二辰而左旋
聖人制六律以象之故陽律左旋以合陰陰呂右轉以合陽而
天地四方陰陽之聲具焉凡十二律相生之位自黃鍾之律數
八至林鍾林鍾數八至太簇太簇數八至南呂南呂數八至姑
洗姑洗數八至應鍾應鍾數八至蕤賓周而復始○黃鍾黃者
中之色也鍾種也陽氣潛萌於黃宮萬物孽萌於子而黃鍾子
之氣也其候冬至其卦乾之初九故合於大呂而下生林鍾焉
○大呂呂旅也言陰大呂助黃鍾宣氣而芽物也萬物紐芽於

丑而大呂丑之氣也其候大寒其卦坤之六四也故合於黃鍾而下生夷則焉○太簇簇奏也言陽氣大奏地而達物也萬物引達於寅而太簇寅之氣也其候啓蟄其卦乾之九二也故合於應鍾而下生南呂焉○夾鍾言陰夾助太簇宣四方之氣而種物也萬物冒萌於卯而夾鍾卯之氣也其候春分其卦坤之六五也故合於無射而下生無射焉○姑洗姑故也洗新也言陽氣養生去故就新也萬物振美於辰而姑洗辰之氣也其候清明其卦乾之九三故合於南呂而下生應鍾焉○仲呂言陽已而陰萌則萬物盡旅而西行萬物已盛於巳而仲呂巳之氣也其候小滿其卦坤之上六也故合於夷則而上生黃鍾焉○蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養萬物也萬物喁布

於午而蕤賓午之氣也其候夏至其卦乾之九四也故合於林
鍾而上生大呂焉○林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種
物使長大茂盛也萬物愛昧於未而林鍾未之氣也其候大暑
其卦坤之六二故合於蕤賓而上生太簇焉○夷則言厭民夷
時萬物莫不華而實也雖未及中亦有儀則矣萬物申堅於申
而夷則申之氣也其候處暑其卦乾之九五故合於小呂而上
生夾鍾焉○南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也萬物
留熟於酉而南呂酉之氣也其候秋分其卦坤之六二也故合
於姑洗而上生姑洗焉○無射射厭也言陽氣究物使氣畢落
之終而復始無厭已也萬物畢入於戌而無射戌之氣也其候
霜降其卦乾之上九故合於夾鍾而上生仲呂焉○應鍾言陰

氣應無射該藏萬物而雜陽闕種也萬物以陰藏歸根復命而該闕於亥應鍾亥之氣也其候小雪其卦坤之六三故合於太簇而上生蕤賓焉○樂書云先王制六律六同之器以合六陰六陽之聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射六陽聲也大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾六陰聲也蓋日月所會之辰在天而右轉斗柄所建在地而左旋交錯質見如表裏然故子合於丑寅合於亥辰合於酉午合於未申合於巳戌合於卯黃鍾子之氣十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉而辰在玄枵太簇寅之氣正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉而辰在鶉首林鍾

車第一

未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣四月建焉而辰在實沈無射戌之氣九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣二月建焉而辰在降婁○樂書云夾鍾亦謂之圜鍾以春主規言之函鍾亦謂之林鍾以夏至庖物言之又云林鍾謂之函鍾者以未為地統有含洪之義也南呂亦謂之南事則陰之所成者事而已亦云以成南為事故也中呂亦謂之小呂則陰之始萌者小而巳又云對大呂為小故也○又云六律謂之六始其位始乎陰也六呂謂之六間其位間乎陽也亦謂之六同其情同乎陽也分而言之則然合而論之皆述陽氣而上下通焉此所以均謂之十二律也○又云樂聲之於衆音輕高為清重大為濁然律之增損長短不常聲之

抑揚清濁不一增則轉濁減則愈清清濁雖殊而本音不失安
有定長定短配屬高下者邪至如黃鍾九寸聲之最濁者也中
減則聲清應鍾四寸有奇聲之最清者也倍增則聲濁一律如
此餘管可知又云傳曰三倍黃鍾大如雷霆三減黃鍾細如昆
蟲上下聲同是其真性

按我國用樂之聲雅樂則用十二律正聲及四清聲俗樂則
用十二律正聲及十二清聲又用清中清濁中濁此所謂三
倍三減之法歟

十二律圖長圖說

附律管

律黃鍾



樂器車輦

一之三

呂大呂
半下生長
全倍數重上生長

律太簇
半下生長
全倍數重上生長

呂夾鍾
半下生長
全倍數重上生長

律姑洗
半下生長
全倍數重上生長

呂仲呂
半下生長
全倍數重上生長

律蕤賓
半下生長
全倍數重上生長

呂林鍾
半下生長
全倍數重上生長

律夷則
半下生長
全倍數重上生長

呂南呂
半下生長
全倍數重上生長

律無射
半下生長
全倍數重上生長

呂應鍾
半下生長
全倍數重上生長

黃鍾長九寸圍九分

以下十一律圍並同

三分損一下生林鍾○大呂長

四寸一分八厘三毫三分益一上生夷則倍數長八寸三分七

厘六毫○太簇長八寸三分損一下生南呂○夾鍾長三寸六

分六厘三毫六絲三分益一上生無射倍數長七寸四分三厘

七毫三絲○姑洗長七寸一分三分損一下生應鍾○仲呂長

三寸二分八厘六毫二絲三忽倍數長六寸五分八厘三毫四絲

六忽以七百二十九乘三分益一再生變黃鍾○蕤賓長六寸

二分八厘三分損一下生大呂○林鍾長六寸三分益一上生

太簇○夷則長五寸五分五厘一毫三分損一下生夾鍾○南

呂長五寸三分三分益一上生姑洗○無射長四寸八分八厘

四毫八絲三分損一下生仲呂○應鍾長四寸六分六厘三分

車一

一

益一上生蕤賓○樂書云蓋律以竹為管者天生自然之器也
以黍為實者天生自然之物也以天生自然之物實天生自然
之器則分寸之長短容受之多寡聲音之清濁權衡之輕重一
本之自然而人為不預焉此中和之聲所以出而大樂所以成
也後世有作易竹以銅是以人為之器實天生之黍則分寸容
受安得不差聲音輕重安得不紊乎

按律管之制取年久海竹
用徑相准者斷兩節間自

黃鐘至應鐘依本律分寸之數而裁之然竹孔之圓下必割去快處使

上下孔圓相准然後可正聲音或用銅鑄造雖年久聲不差

訛○按黃鐘管長九寸空圓九分接八百一十分容黍千二百

粒以中黃鐘之律今院中有銅律管二部以潛造尺度之黃鐘

長准一尺度尺之制便為九寸矣右十二管圓徑微有纖毫之差然

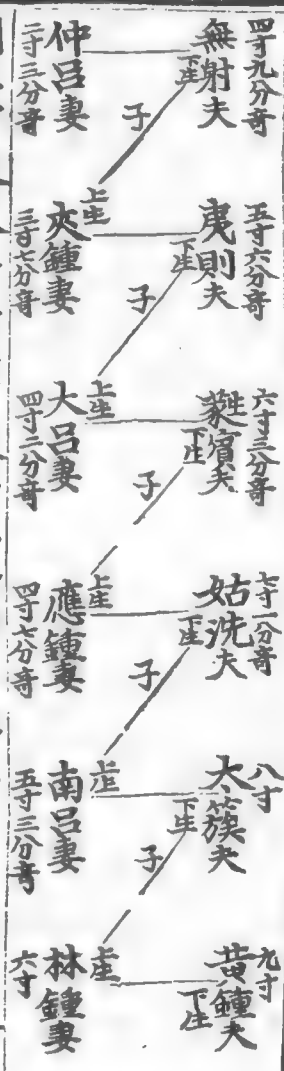
此律管與古制不甚相遠時用樂器皆以此管正之庚子年華
使鄭同帶伶官而來其所持大
平簫之音與本國之樂聲稍諧

變律

按律書仲呂之下又置黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六變律或取其全聲或取其半聲以為蕤賓以下商角徵羽變宮變徵之用焉蓋為律呂之數往而不返而臣民事物不敢陵君也今本國雅樂只用黃鍾大呂太簇夾鍾四清聲自仲呂以下至應鍾則還用全聲以為徵羽變宮變徵焉蓋為臣民不可陵君而事物則不必避也然律書或用變聲或用變半之處大呂宮之變徵乃變林鍾也變宮乃變半黃鍾也夾鍾仲呂夷則無射之宮並有變聲變半之處則變聲少高於正律而變半少高於本半然後庶合古制今雅樂四清聲皆正半聲而無變半之制至於俗樂則制度奇巧絃標亦多故十二聲清濁俱在而又有清

中之清焉

班志相生圖說 尚書通攷



同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子此陰陽相生之正也其法皆陽下生陰陰上生陽下生者皆三分損一上生者皆三分益一此馬遷班固所生之寸數也○樂書云本乎乾爻者為六律本乎坤爻者為六同六律左旋而生同為同位所以象夫婦六同右轉而生律為異位所以象子母

陽律陰呂在位圖說



律書云六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林鍾南呂應鍾
三呂在陰無所增損其大呂夾鍾仲呂三呂在陽則止得半聲
必用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也
陽辰黃鐘當位自得也丑為未衝林
鍾以未而居丑居其衝也他倣此

五聲圖說

車庫一

二

三



樂書云夫物生而有情情發而為聲故天五與地十合而生土
於中其聲為宮地四與天九合而生金於西其聲為商天三與

地八合而生木於東其聲爲角地二與天七合而生火於南其聲爲徵天一與地六合而生水於北其聲爲羽○宮中也居中夾揚四方唱始施生爲四聲綱也其性圓其聲若牛之鳴窅而主合宮無爲而覆物君之象也足以御臣其聲雄洪調則政和國安亂則其國危其絲數八十一三分損一下生徵○徵祉也物盛大而繁祉也其性明而辨物其聲若豕之負駮而主分徵出無而驗有事之象也足以成物其聲倚倚噉噉然調則百物理亂則庶績隳其絲數五十四三分益一上生商○商章也物成熟可章度也其性方其聲若羊之離群而主張商有爲而通物臣之象也足以治民其聲鏘鏘鎗鎗然調則刑法不作威令行亂則其官毀其絲數七十二三分損下生羽○羽字也物聚

藏字覆之也其性潤而澤物其聲若馬之鳴野而主吐羽曰時
而翕張物之象也足以致用其聲詡詡醕其然調則倉廩實庶
物備亂則其民憂其財匱其絲數四十八三分益一上生角○
角觸也物觸而出戴芒角也其性直其聲若雞之鳴木而主湧
角喜觸而難馭民之象也足以興事其聲喔喔確確然調則四
民安亂則其民怨其絲數六十四而生變宮變徵也○其用則
為敏經迭抑重其位則為左右上下中其色則為青黃赤白黑
其性則為仁義禮智信其情則為喜怒哀憂恐其事則為貌言
視聽恣其味則為甘辛酸苦鹹其臭則為香腥羶焦朽在天運
而為五氣在地列而為五行在人竅而為五臟則中聲所止無
往不在焉○樂書云二變出乎五聲而淫於五聲存之無益也

削之可也蓋五聲之於樂猶五星之在天五行之在地五常之在人也五聲可益為七音然則五星五行五常亦可益而七之乎其說必不行矣○又云人感物以形聲聲本無而為有故五聲之別宮為上平聲商為下平聲角為入聲徵為上聲羽為去聲知此可與言聲律矣○又云聲出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之商出於肝而張齒湧吻謂之角出於心而齒合吻開謂之徵出於腎而齒開吻聚謂之羽

八音圖說



樂書云八音配於八卦八風金亢闔闔風石乾不周風絲離景風竹震明庶風匏良融風土坤涼風革坎廣莫風木巽清明風

○又云八音聲器分於八節金聲蕃容秋分之音也莫尚於鐘
石聲溫閏立冬之音也莫尚於磬絲聲纖微夏至之音也莫尚
於琴瑟竹聲清越春分之音也莫尚於管籥匏聲崇聚立春之
音也笙竽繫焉土音幽胡立秋之音也塤缶繫焉革聲隆大冬
至之音也鼗鼓繫焉木聲無餘立夏之音也祝敔繫焉○又云
君子聽音必有所思○金聲鏗鏗以立號號以立橫反古曠以
立武君子聽鍾聲則思武臣鏗然有號令之象也橫則盛氣之
充滿也令嚴氣壯立武之道故君子聽之思武臣○石聲磬磬
以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣舊說磬讀為
磬謂其聲磬磬然所以辨別之意也死生之際非明辨於義而
剛介如昔者不能決封疆之臣致守於彼此之限而能致死於

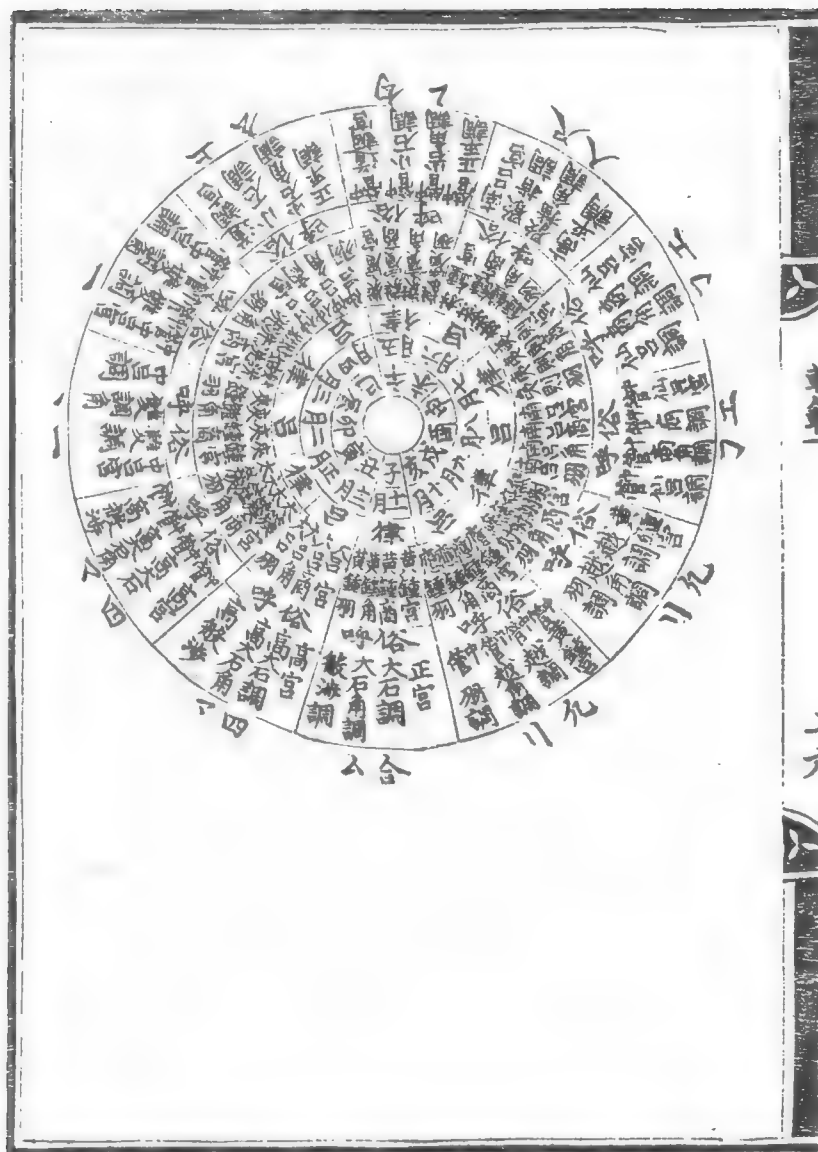
患難之中故君子聞磬聲而知所思也○絃聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣人之處心雖當放逸之時而忽聞哀怨之聲則亦必為之惻然而收斂是哀能立廉也絲聲悽切有廉剝裁割之義人有廉隅則志不誘於欲士無故不去琴瑟有以也夫○竹聲濫濫以立會會以聚眾君子聽笙箏簫管之聲則思畜聚之臣舊說濫讀為擘擘聚之義故可以會可以聚畜聚之臣謂節用愛人容民畜眾者非謂聚斂之臣也君子聞竹聲則思容民畜眾之臣也○革聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣○土音濁濁以立太太以含育土音正則人思寬厚矣○匏音啾啾以立清清以忠謹匏音正則人思恭愛矣○木音直直以立正正以寬欲木

從律不姦

五音律呂二十八調圖說

樂學車輦

一之三



樂書云俗樂之調有七宮七商七角七羽合二十八調而無徵
調也正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮是謂七
宮越調大石調高大石調雙調小石調歇指調林鍾商是謂七
商越角大石角高大石角小石角雙調角歇指角林鍾角是謂
七角中呂調正平調高平調仙呂調般涉調高般涉調黃鍾羽
是謂七羽凡此俗樂異名實胡部所呼也

按黃鍾爲合字大呂太簇爲四字夾鍾姑洗爲一字仲呂爲
上字蕤賓爲勾字林鍾爲尺字夷則南呂爲工字無射應鍾
爲凡字合八字然上字勾字於大琴瑟簫同出一孔故實用
七字各有四調合二十八調也太簇姑洗蕤賓南呂應鍾五
律則各稱中管併入於七律黃鍾清聲清聲即半聲後倣此爲六字大

車第一
呂清聲為五字太簇清聲為高五字夾鍾清聲為尖五字是
渭四清聲也

三宮

周禮曰春官大司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗
為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地
上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾
為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孤竹之管空桑
之琴瑟咸池之舞夏至於澤中之方丘奏之若樂八變則地
示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾
為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於
宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主
后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而裸焉乃後合樂而祭之
大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嘗而郊稷謂
此祭天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心
為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位
或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣
虛危為宗廟以此三者為官用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相
生從陽數其陽無射上生中呂中呂與地宮同位不用也
中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾又地宮又不用林鍾上生
太簇太簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗
地宮林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗人宮

黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生太簇太簇下
生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南
呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾
之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者為角清
者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也○樂書云周官三宮
皆以中聲為主故天統以仲春之圜鍾為宮人統以仲冬之黃
鍾為宮至於地統之宮不以仲夏之蕤賓而以季夏函鍾者以
土王六月為長夏足以全地統之中又非蕤賓所能盡故也豈
非得尊無二上之旨哉先儒以黃鍾為天統大呂為地統太簇
為人統是為三正可也謂之三統不知奚據云爾又云人宮以
黃鍾死者所首之方也地宮以函鍾萬物致養之方也天宮以

圜鍾帝所出之方也又云三宮不用商聲者商為金聲而周以木王其不用則避其所剋而已大師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽則古之樂聲闕一不可周之作樂非不備五聲其無商者文去實不去也與周之佩玉左徵角右宮羽亦不用商同意夫豈為祭尚柔而堅剛也哉又云聖朝祫享之樂奏懷安九成之曲黃鍾為宮三奏大呂為角二奏太簇為徵二奏應鍾為羽二奏是不知去商者周人之制而已以用人之制推之則聖朝以火德王天下論避其所剋當去羽音矣今太常用樂不審詩羽而審詩商蓋失古人之旨遠矣樂安得而和哉又云先儒言天宮不用中呂函鍾南呂無射人宮避函鍾南呂姑洗蕤賓不用者卑之也避之者尊之也以謂天地

之宮不用人宮之律入宮避天地之律然則入宮用黃鍾孰謂
避天地之律邪隋廢旋宮之法止用黃鍾一均七聲餘五律啞
而不擊故云縣八用七失其制也○又云古者琴瑟之用各以
聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於園丘奏之空桑陰地也其
琴瑟宜於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟
奏之顓帝生處空桑伊尹生于空桑禹鑿龍門皆以地名之則
雲和豈禹貢所謂雲土者歟○又云天神以雲門則天氣也地
示以咸池則法地澤也人鬼以九德之歌九聲之舞者以舜繼
體而帝禹以繼體而王皆足以承宗廟奉祭祀故也○又云聲
本於日律本於辰故甲己之數九乙庚八丁壬六戊癸五此聲
之數也子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四此

律之數也。蓋圜鍾卯位之律也。而丁為之幹。故其樂六變。函鍾未位之律也。而乙為之幹。故其樂八變。黃鍾子位之律也。而甲為之幹。故其樂九變。天神以陽升。卒有以降。而禮之者六變之。樂有以召之也。地示以陰藏。卒有以出。而禮之者八變之。樂有以召之也。人鬼域於陰陽之間。而無不之。卒有以接。而禮之者九變之。樂有以召之也。○又云。周禮大司樂乃分樂而序之。以祭以享。以祀。乃奏黃鍾歌大呂舞雲門。以祀天神。乃奏太簇歌應鍾舞咸池。以祭地示。乃奏姑洗歌南呂舞大磬。以祀四望。乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏。以祭山川。乃奏夷則歌小呂舞大濩。以享先妣。乃奏無射歌夾鍾舞大武。以享先祖。言奏則堂下之樂言歌則堂上之樂。分律而序之。自黃鍾以至無射。分同而序之。

自大呂以至夾鍾分舞而序之自雲門以至大武然先妣在先祖之上則姜嫄也姜嫄特祀後世以為稷神而序之先祖之上則先祖所自出故也

三大祀降神樂調

宋史云降天神之樂六奏舊用夾鍾之均三奏謂之夾鍾為宮夷則之均一奏謂之黃鍾為角林鍾之均二奏謂之太簇為徵姑洗為羽而大司樂凡樂圓鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽而圓鍾者夾鍾也用夾鍾均之七聲以其宮聲為始終是謂圓鍾為宮用黃鍾均之七聲以其角聲為始終是謂黃鍾為角用太簇均之七聲以其徵聲為始終是謂太簇為徵用姑洗均之七聲以其羽聲為始終是謂姑洗為羽今用夷則之均一

奏謂之黃鍾為角林鍾之均二奏謂之太簇為徵姑洗為羽則
祀天之樂無夷則林鍾而用之有太簇姑洗而去之矣唐典祀
天以夾鍾宮黃鍾角太簇徵姑洗羽乃周禮也宜用夾鍾為宮
其黃鍾為角則用黃鍾均以其角聲為始終太簇為徵則用太
簇均以其徵聲為始終姑洗為羽則用姑洗均以其羽聲為始
終祭地祇享宗廟皆視此均法以度曲○又云自唐以來至國
朝三大祀樂譜並依周禮然其說有黃鍾為角黃鍾之角黃鍾
為角者夷則為宮黃鍾之角者姑洗為角十二律之於五音皆
如此率而世俗之說乃去之字謂太簇曰黃鍾商姑洗曰黃鍾
角林鍾曰黃鍾徵南呂曰黃鍾羽今葉防但通世俗夷部之說
而不見周禮正文所以稱本寺均差互其說難行○又云古樂

止用十二宮周六樂奏六律歌六呂惟十二宮也王大食三侑
注云朔月月半隨月用律亦十二宮也十二管各備五聲合六
十聲五聲成一調故十二調古人於十二宮又特重黃鍾一宮
而已齊景公作徵招角招之樂師涓師曠有清商清角清徵之
操漢魏以來燕樂或用之雅樂未聞有商角徵羽為調者惟迎
氣五引而已隋書云梁陳雅樂並用宮聲是也○文獻通考云
隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟廟享用一調迎氣用五調○又
云太常卿牛弘等議正樂古有宮商角徵羽五引梁以三朝九
會奏之今改為五音唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春
其音角是也○玉海云宋仁宗皇祐二年太常寺言五郊迎氣
各用本均之音明堂祀上帝宜隨月用律以無射為宮五天帝

用迎氣所奏五音青以姑洗為角赤以林鍾為徵黃以黃鍾為
宮白以太簇為商黑以南呂為羽詔禮官議定五月上言隨月
用律九月無射為均五天帝各用本音之樂如太常所定詔可
祀天神

周禮

宮商角變徵徵羽夾宮
圜鍾為宮

夷無黃太夾仲林
黃鍾為角

林南應大太姑蕤
太簇為徵

林南應大太姑蕤
姑洗為羽

宋史云降天神之樂六奏舊用夾鍾之均三奏謂之夾鍾為宮
夷則之均一奏謂之黃鍾為角林鍾之均二奏謂之太簇為徵

凡色一

姑洗為羽○律呂新書注或問周禮大司樂說宮角徵羽與七聲不合如何朱子曰此是降神之樂如黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽自是四樂各舉其一者而言之以大呂為角則南呂為宮太簇為徵則林鍾為宮應鍾為羽則太簇為宮以七聲推之合如此

按黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽則此人神降神之樂也○圈點之律起調畢

曲下 同

宋史

大譜
成樂
同

宮商角徵羽變宮
遷仲林南無黃太

圓鍾為宮

宮商角徵羽
黃太姑蕤林南應

黃鍾為角

實姑洗為角也

太姑麤夷南應大

太簇為徵

實南呂為徵也

姑粲夷無應大夾

姑洗為羽

實大呂為張也

宋史云用夾鍾均之七聲以其宮聲為始終是謂圓鍾為宮用黃鍾均之七聲以其角聲為始終是謂黃鍾為角用太簇均之七聲以其徵聲為始終是謂太簇為徵用姑洗均之七聲以其羽聲為始終是謂姑洗為羽

按圓鍾為宮則然矣所謂黃鍾為角者非黃鍾角調也實姑洗角調也太簇為徵者非太簇徵調也實南呂徵調也姑洗為羽者非姑洗羽調也實大呂羽調也其誤甚矣

時用

宮商角徵羽變宮
圓仲林南無黃太

圓鍾為宮

宮商角徵羽變宮
姑洗夷無應大夾

黃鍾為角

實姑洗為宮也

宮商角徵羽變宮
南應大夾姑洗夷

太簇為徵

實南呂為宮也

車第一

三三

宮商角變徵羽夾宮
大夾仲林夷無黃

姑洗為羽 實大呂為宮也

按圓鍾為宮則然矣所謂黃鍾為角者非黃鍾角調也實以黃鍾之角姑洗為宮調也太簇為徵者非太簇徵調也實以太簇之徵南呂為宮調也姑洗為羽者非姑洗羽調也實以姑洗之羽大呂為宮調也○今降神之樂四調皆以宮為調未知所據宋史云古樂止用十二宮周六樂奏六律歌六呂惟十二宮也王大食三侑注云朔月月半隨月用律亦十二宮也十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調古人於十二宮又時重黃鍾一宮而已齊景公作徵招角招之樂師洧師曠有清商清角清徵之操漢魏以來燕樂或用之雅樂未聞有商角徵羽為調者惟迎氣五引而已隋書云梁

陳雅樂並用宮聲今之雅樂並用宮調疑用此法

祭地祇享宗廟降神之樂周禮宋史時用三法皆以以上三調之法為之

按三大祀降神之樂有為宮為角為徵為羽而無商是則調也右宮角徵羽四調之七均則並用商聲樂書所謂文去而實不去也

樂調總義

按律書十二律各自為宮又各有五調故凡六十調今雅樂亦並用十二律之宮而俗樂則只用七調併夾鍾姑洗兩聲為宮即一指也併仲呂蕤賓兩聲為宮即二指也林鍾一聲為宮即三指也併夷則南呂兩聲為宮即四指也而俗稱橫指併無射

應鍾兩聲為宮即五指也而俗稱羽調又取清黃鍾一聲為宮即六指也而俗稱八調併清大呂清太簇兩聲為宮即七指也而俗稱邈調雅樂聲低以黃鍾為初聲俗樂聲高以夾鍾為初聲至八調邈調則又用黃鍾大呂太簇清聲○樂調有宮商角徵羽五調又有樂時調羽調平調界面河臨囉子啄木等調五調之內徵調即俗所用平調也羽調即俗所用界面調也界面之聲本無定律而今於七宮之內第四橫指之次無射應鍾之宮以羽調稱號其義未穩至於玄琴調絃則以大絃為宮而奏之曰樂時調也變調以遊絃為宮而奏之則不論之高下渾稱羽調其誤尤甚或云羽即右也以遊絃為宮故曰右調樂時調即左調也以大絃為宮故曰左調然亦未詳各調調絃之法并

在圖例

五音配俗呼宮下五下四下三下二下一
宮上一上二上三上四

雅樂之宮用七音宮商角變徵徵羽變宮俗樂之均不用二變
只用五音而以清濁之間中聲為宮自宮向清則商角徵羽漸
次而高自宮向濁則羽徵角商漸次而下濁聲清聲分辨浩繁
故又有上下之法自宮向清曰上一上二上三上四上五上六
自宮向濁曰下一下二下三下四下五並與五音相配中聲之
宮與下五上五並宮也上五清宮下五濁宮也下四上一上六
並商也下三上二角也下二上三徵也下一上四羽也此特論
宮調他
調例見六
十調註○我國五聲之用與古不同古云宮最長而羽最短
又有商聲不得過宮聲之語今以中聲為宮而宮之下亦有濁

聲至下五以應宮聲似反於古以中聲為宮蓋二時用聲之便
易耳宮之正聲當以下五虛絃之聲從之

十二律配俗呼

合四一上勾尺工
凡六五高五尖五

黃鍾全聲

他律濁聲也

為合字俗作厶半聲

即清聲也又子

為六

字俗作夕大竽第一第四孔舉之餘孔皆按之而低吹則出黃

鍾全聲即八調之下五也盡舉六孔而力吹則出黃鍾半聲即

八調之宮也○大呂太簇全聲為四字俗作マ大呂半聲為五

字太簇半聲為高五字並俗作少大竽第一孔半竅餘孔皆按

之而低吹則出大呂全聲力吹則出大呂半聲第一孔舉之餘

孔皆按之而平吹則出太簇全聲即邈調之下五也第二第三

第四孔按之餘孔皆舉之而力吹則出太簇半聲即邈調之宮

也○夾鍾姑洗全聲為一字俗作、夾鍾半聲為尖五字俗作
少自姑洗至應鍾半聲則無俗呼大竽第六孔半竅餘孔皆按之而低吹則出
夾鍾全聲平吹則出夾鍾半聲第二第三孔按之餘孔皆舉之
而力吹則出夾鍾清中清也第六孔舉之餘孔皆按之而低吹
則出姑洗全聲即一指之下五也平吹則出姑洗半聲即一指
之宮也第一第二孔按之餘孔皆舉之而力吹則出姑洗清中
清也即一指之上五也○仲呂為上字俗作么蕤賓為勾字俗
作么大竽第五孔舉之餘孔皆按之而低吹則出仲呂全聲即
二指之下五也平吹則出仲呂半聲即二指之宮也第三第六
孔舉之餘孔皆按之而力吹則出仲呂清中清也即二指之上
五也第五第六孔舉之餘孔皆按之而低吹則出蕤賓全聲平

車第一

三

吹則出蕤賓半聲

清中清則仲呂同

○林鍾為尺字俗作八大琴第一

第二第三孔按之餘孔皆舉之而低吹則出林鍾全聲即三指

之下五也平吹則出林鍾半聲即三指之宮也第一第三孔按

之餘孔皆舉之而力吹則出林鍾清中清也即三指之上五也

○夷則南呂為工字俗作フ大琴第一第二孔按之餘孔皆舉

之而低吹則出夷則全聲平吹則出夷則半聲也第三第四孔

舉之餘孔皆按之而低吹則出南呂全聲即橫指之下五也平

吹則出南呂半聲即橫指之宮也第三孔按之餘孔皆舉之而

力吹則出南呂清中清也即三指之上六也○無射應鍾為凡

字俗作川大琴第一孔按之餘孔皆舉之而低吹則出無射全

聲平吹則出無射半聲第一第五第六孔按之餘孔皆舉之而

低吹則出應鍾全聲即羽調之下五也平吹則出應鍾半聲即
 羽調之宮也雅樂則音節徐緩管籥壎篪之半竅弱半強半
 集難用半竅故以低吹平吹力吹為清濁之聲而用之

樂學軌範卷之一

已巳

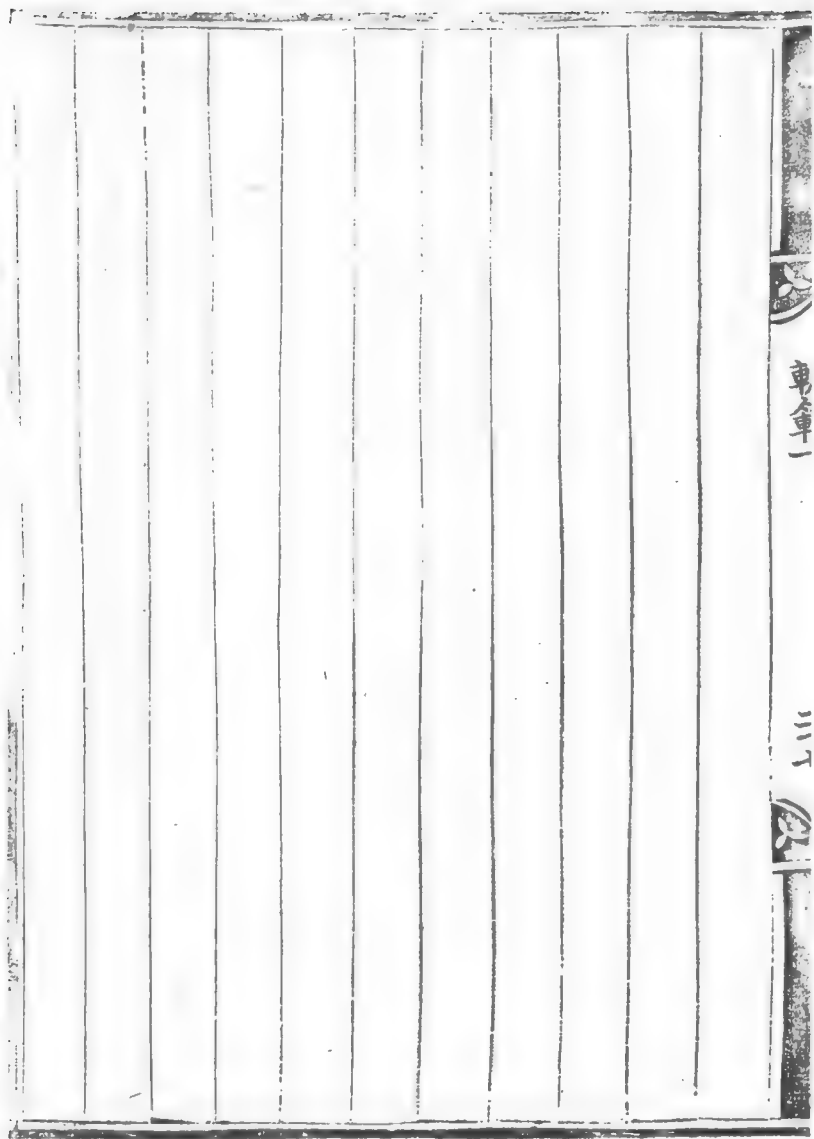
二二

樂學車軍

一之三

車軍一

三



樂學軌範卷之二

雅樂陳設圖說

五禮儀登歌

節鼓特鍾

琴瑟

歌歌

笙篳篥

柷

琴瑟

歌歌

管簫

楬

琴瑟

歌歌

管簫

節鼓特磬

琴瑟

歌歌

笙篳篥

樂生六十二並介憤緋鸞衫白紬中單白紬袴金銅章帶白布

凡六已二

機烏皮履樂師幘頭絳公服金銅革帶緋白大帶白布機烏皮

履後倣此

五禮儀軒架

管

管

管簫笙芋簫遂虎笙壎

管

管簫笙芋簫遂虎笙壎

管

管簫笙芋簫遂虎笙壎

管

管簫笙芋簫遂虎笙壎

管

管簫笙芋簫遂虎笙壎

管

管簫笙芋簫遂虎笙壎

管

管簫笙芋簫遂虎笙壎

管

管簫笙芋簫遂虎笙壎

管

管

樂生一百二十一雲鼓每一工人冠服與登歌樂生同

時用登歌堂上樂

特鍾琴瑟歌歌笙篪

檀琴瑟歌歌和笙編磬

琴瑟歌歌管鳳簫

琴瑟歌歌管鳳簫

望階下

柷琴瑟歌歌和笙編磬

特磬琴瑟歌歌笙篪

樂器

樂生六十二並介幘緋鸞衫黑緣白紬中單白紬袴白紬帶白

布襪烏皮履

軒架樂生冠服做此照導唱則僕頭絳公服白紬獨樂師冠服與執事同

中單緋白大帶方心曲領白布襪烏皮履○社稷風雲雷雨山

川城隍先農先蚕雩祀文宣王陳之

軒架做此○奠幣初獻撤籩豆

奏之○凡樂作舉麾擊特鍾一聲次鼓祝次擊節鼓三聲節鼓

終聲同擊特鍾一聲而衆樂齊奏凡樂止偃麾擊節鼓三聲鼓

亦隨鼓聲三戛節鼓初聲與終聲同擊特磬一聲而樂止讀祝

後樂作之時則只擊節鼓三聲而衆樂齊奏

編鍾編磬立奏其餘並坐奏

時用軒架

堂下之樂

世宗朝會禮宴軒架

應鼓	建鼓	朔鼓	應鼓	建鼓	朔鼓	應鼓	建鼓	朔鼓	應鼓	建鼓	朔鼓
編磬	編磬	編磬	編磬	編磬	編磬	編磬	編磬	編磬	編磬	編磬	編磬
琴歌	琴歌	琴歌	琴歌	琴歌	琴歌	琴歌	琴歌	琴歌	琴歌	琴歌	琴歌
管籥	管籥	管籥	管籥	管籥	管籥	管籥	管籥	管籥	管籥	管籥	管籥
笙簧	笙簧	笙簧	笙簧	笙簧	笙簧	笙簧	笙簧	笙簧	笙簧	笙簧	笙簧
竽鳳	竽鳳	竽鳳	竽鳳	竽鳳	竽鳳	竽鳳	竽鳳	竽鳳	竽鳳	竽鳳	竽鳳
簫簫	簫簫	簫簫	簫簫	簫簫	簫簫	簫簫	簫簫	簫簫	簫簫	簫簫	簫簫
篪篪	篪篪	篪篪	篪篪	篪篪	篪篪	篪篪	篪篪	篪篪	篪篪	篪篪	篪篪
笙壎	笙壎	笙壎	笙壎	笙壎	笙壎	笙壎	笙壎	笙壎	笙壎	笙壎	笙壎

樂工一百三十九

文舞

口袴起梁帶白布襪烏皮履鍔鐃鐃鐃應雅相牘並武弁紅抹額緋鸞衫白紬中單白紬袴白布襪紅錦臂鞞金銅革帶烏皮履已上五禮儀○世宗朝會禮宴履用雅樂時武舞人冠服倣此○時用舞四十八旋二並皮弁皂紬衣白紬中單白紬裙金銅革帶白布襪烏皮履鍔鐃鐃應雅相牘冠服則同五禮儀○亞獻終獻舞之

俗樂陳設圖說

五禮儀宗廟永寧殿登歌

特鍾	歌	特鍾	歌	特鍾	歌	特鍾	歌
<small>和</small>	<small>大</small>	<small>和</small>	<small>大</small>	<small>和</small>	<small>大</small>	<small>和</small>	<small>大</small>
牙琴	歌	牙琴	歌	牙琴	歌	牙琴	歌
<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>
方響	歌	方響	歌	方響	歌	方響	歌
<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>
御琴	歌	御琴	歌	御琴	歌	御琴	歌
<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>
編磬	歌	編磬	歌	編磬	歌	編磬	歌
<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>	<small>唐</small>	<small>大</small>

樂師一幘頭綠綃衫烏鞵帶黑皮靴樂工三十六時用登歌樂工數做此

並介幘緋鸞衫白紬中單白綃帶白布襪烏皮履軒架樂工冠服上同時用

登歌軒架樂工冠服做此

五禮儀宗廟永寧殿軒架

歌 笙 小琴 中琴 大琴 杖鼓 教坊鼓

歌 笙 小琴 中琴 大琴 杖鼓 教坊鼓

歌 笙 小琴 中琴 大琴 杖鼓 教坊鼓

歌 笙 小琴 中琴 大琴 杖鼓 教坊鼓

歌 笙 小琴 中琴 大琴 杖鼓 教坊鼓

歌 笙 小琴 中琴 大琴 杖鼓 教坊鼓

歌 笙 小琴 中琴 大琴 杖鼓 教坊鼓

樂工七十二用路鼓每一各二人○時

時用宗廟永寧殿登歌親耕籍田則觀耕堂上陳之

特鍾歌 絃琵琶奚琴和 牙箏 唐琵琶 絃 絃 絃

祝歌 玄琴 大琴 唐笛 杖鼓 節鼓

拍方響歌 感策 唐笛 杖鼓 節鼓

歌歌 加耶琴 洞簫 笙 大箏 大琴 唐琵琶 月琴 篪

特磬歌 大箏 大琴 唐琵琶 月琴 篪

照燭樂師一冠服與諸執事同其餘樂師樂工數及冠服見上

笙和填篪○奠幣初獻撤籩豆奏之○凡樂作舉麾擊特鍾一

聲次鼓祝次擊節鼓三聲節鼓終聲同擊特鍾一聲而衆樂齊

奏凡樂止偃麾擊節鼓三聲敵亦隨鼓聲三戛節鼓初聲與終

聲同擊特磬一聲急拍而樂止讀祝時樂止及讀訖後樂作則不必待擊鍾鼓祝擊節鼓戛敵擊磬也

時用宗廟永寧殿軒架

路鼓編磬

拍

鼗編鐘

歌鄉琵琶太平簫奏笙

歌玄琴盛策填竿中琴

歌唐琵琶盛策篳篥洞簫大琴

祝方響秋鼓杖鼓杖鼓杖鼓

教按鼓晉鼓

歌方響秋鼓杖鼓杖鼓杖鼓

歌唐琵琶盛策管唐笛大琴

歌唐琵琶盛策篳篥洞簫大琴

歌月琴太平簫奏琴和小琴

倚

鼓

鼓

車

丁

樂工數及
冠服見上

○九樂作舉麾鼗

亞獻則發

則樂

十止
通後

保大平之舞

毒

舞舞

毒藥

樂工三十八內舞三十六

抹帶白布襪烏皮履

解方聲

烽火歌

經唐魏趙

紅秋鼓

紅盤

紅歌

鍾洞蕭

歸教鼓

綠翅

紅歌

紅唐笛

11

紅琴

録歌

紅藏集

紅杖鼓

拍

紅琴

錄歌

紅廬集

紅杖鼓

緑琴

紅歌

紅唐笛

未

紅和

紅歌

紅洞簫

太史公

緑方

響音紅

錄唐書

紅杖鼓

樂師一幘頭綠綃衫烏鞋帶黑皮靴樂工三十九並烏冠紅抹

額首花妝丹霄背紅綵紬衫

殿庭及迎恩殿此
敬殿冠服並做此

○初獻奏之立拍

奏其餘並坐奏攝行及
迎恩殿昭敬殿倣此

文昭殿親行殿庭樂

絳奏琴

紅歌集

絳方響

紅方響

紅杖鼓

絳唐琵琶

紅歌

紅杖鼓

絳唐琵琶

紅唐琵琶

絳杖鼓

紅如那琴

紅歌

絳杖鼓

絳唐笛

紅唐笛

紅杖鼓

絳如那琵琶

紅歌

絳杖鼓

絳唐笛

紅唐笛

絳杖鼓

紅琴

絳六卒

紅杖鼓

紅管

絳管

紅杖鼓

拍

紅管

紅杖鼓

紅管

絳管

紅杖鼓

紅琴

絳六卒

紅杖鼓

紅管

絳管

紅杖鼓

絳如那琵琶

紅歌

紅杖鼓

絳唐笛

紅唐笛

紅杖鼓

紅如那琴

紅歌

紅杖鼓

絳唐笛

紅唐笛

紅杖鼓

絳唐琵琶

紅歌

紅杖鼓

絳唐琵琶

紅唐琵琶

紅杖鼓

絳奏琴

紅歌集

紅杖鼓

絳方響

紅方響

紅杖鼓

樂師一樂工六十一○衆神四拜亞獻終獻辭神四拜奏之

及迎思殿胎敬殿做此○前
三行坐奏拍及後三行立奏

文昭殿攝行殿上樂

樂師一

兼行

樂工二十二

文昭殿攝行殿庭樂

綠笙

紅歌

綠唐琵琶

紅杖鼓

紅琴

紅歌

紅洞簫

綠牙箏

拍

綠方響

綠唐笛

紅教坊鼓

紅瑟

紅歌

紅管

綠大箏

綠和

紅歌

綠唐琵琶 紅杖鼓

綠御琵琶

紅御琵琶

綠杖鼓

綠唐琵琶 紅杖鼓

紅玄琴

紅歌

綠杖鼓

紅唐笛 綠杖鼓

拍

綠大箏

紅教坊鼓

綠方響 紅教坊鼓

紅伽耶琴

紅歌

綠杖鼓

綠唐琵琶 紅杖鼓

綠唐琵琶

紅杖鼓

綠唐琵琶 紅杖鼓

樂工二十八

前三行坐奏前方響教坊鼓及後二行立奏

車軍二

延恩殿親行殿上樂

與文昭殿攝行殿上樂同
樂師則殿上殿庭各一

延恩殿親行殿庭樂

與文昭殿攝行殿庭樂同

延恩殿攝行殿上樂

綠唐琵琶 紅歌 綠杖鼓

紅牙箏 綠歌 紅洞簫

拍綠方響 紅腐篋 綠教坊鼓

紅太第 綠歌 紅唐笛

綠唐琵琶 紅歌 綠杖鼓

樂師一 殿庭樂工十五

延恩殿攝行殿庭樂

紅鄉琵琶 綠鄉腐篋 綠腐篋 紅杖鼓

綠玄琴 綠大琴 紅唐笛

拍紅方響 綠大琴 紅洞簫 綠教坊鼓

綠伽耶琴 紅歌 紅唐笛

紅唐琵琶 綠玄琴 綠腐篋 紅杖鼓

樂工十八

前二行坐奏
後二行立奏

昭敬殿殿上樂

與
延
恩
樂
同

昭敬殿庭樂

行樂庭遊

毒祭 初八排列圖

回旋圖

進退圖

小金鼓二人

槍 青龍旗

吳龍旗

舞位 赤い

弓矢龍旗

黃龍大旗

二歲

千成 千成 千成 千成 中鼓 弓矢 弓矢 弓矢 弓矢

樂生二十三內金鼓旗十三人並甲冑千戚四人冑青防衣弓

矢四人冑紅防衣槍劍各一人甲冑以上舞人並白苧布纏帶回

歛雲鞋

擒劍二人
不著纏帶

初獻舞干戚唱納氏歌亞獻舞弓矢唱納氏歌

樂工六十九

時用殿庭軒架

唐琵琶 唐琵琶 知無瑟 月琴 洞簫 多琴

應鼓鑼 唐笛 牙琴 洞簫 洞簫 大琴

杙 杙鼓 杙鼓 杙鼓 杙鼓 大琴

建鼓 拍 杙鼓 杙鼓 杙鼓 杙鼓 大琴

潮鼓鑼 交響 威樂 威樂 威樂 威樂 大琴

唐琵琶 唐琵琶 威樂 威樂 威樂 威樂 大琴

唐琵琶 唐琵琶 威樂 威樂 威樂 威樂 大琴

樂師二幘頭綠綃衫烏鞞帶黑皮靴一執拍一協律郎指揮樂工五十九

並畫花幘頭小花宵背紅紬衫烏鞞帶○禮宴及凡望闕禮望

樂工八十四

時用殿庭鼓吹

唐琵琶 箏 瑟 笛 洞簫 洞簫 簫 簫
唐琵琶 箏 瑟 笛 月琴 柳琵琶 大琴
方響 箏 瑟 玄琴 篳篥 牙箏 大琴
唐琵琶 杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓 大琴

拍

唐琵琶 杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓 大鼓
方響 箏 瑟 玄琴 伽耶琴 大琴 大琴
唐琵琶 箏 瑟 唐笛 月琴 柳琵琶 大琴
唐琵琶 箏 瑟 唐笛 洞簫 洞簫 大琴

樂師二

時服 冠服 執拍 一着

樂工五十

冠服 與時用 殿庭 軒架 同

朝參文

科殿試生 貢進士 放榜拜表 箋權停禮陳之 ○ 凡樂作舉麾衆
樂齊奏 凡樂止偃麾急拍而樂止

殿後鼓吹

車二

唐琵琶

洞簫 唐笛 杖鼓

拍方響

箏 大琴 杖鼓

唐琵琶 洞簫 唐笛 杖鼓

樂師一樂工十八

冠服與時用 殿庭軒架同

凡出宮還宮奏之

望闕禮望 官權拜表

箏及行

出宮時司謁傳動樂而樂作軒架樂速作則急拍而樂

止還宮時則將出殿後門樂作入內急拍而樂止

前部鼓吹

行樂 禮行為之

空手

唐笛 唐琵琶 唐琵琶 唐琵琶

空手

杖鼓 洞簫 箏 大琴

空手

杖鼓 洞簫 箏 大琴

空手

杖鼓 洞簫 箏 大琴

空手

杖鼓 洞簫 箏 大琴

空手

杖鼓 洞簫 箏 大琴

拍 紅陽徽

樂師一樂工五十

冠服與時同
賤庭軒架用

○五禮儀侍臣上馬後駕鼓鼓

吹振作時用則乘輿以出降輿乘輦鼓吹振作降輦入次急拍

而樂止還宮時則降輦乘輿入內急拍而樂止

後部

後部鼓吹

鼓行
吹樂
無○
後中
部宮

青扇大琴

唐琵琶大卒

唐琵琶洞簫

唐笛
唐鼓
唐笙
唐琴

空手

大令
臧集

洞洞
簫簫

擔鼓 擔鼓

空手

大 庸 策 感 策

洞簫

擔

空手

青廟

大答

庸等
大等

洞簫

杖鼓 空

窄 窄

樂師一樂工五十

前冠
部服
同典

正殿禮宴女妓樂工排立

雖非正殿禮宴則同○內殿進
呈及凡曲宴觀射行幸賜禁

女妓樂工樂師歌童管絃
盲人數及冠服附

絃女
旨好
入樂
數工
及樂
冠師
服歌
附童

待倭宴並黑長衫藍赤古里七寶簪腰首沙只藍頭白抹裙段鞋兒
年少妓則除金釵紅帶加七寶臺腰首紗只藍頭白抹裙段鞋兒
野入宴樂工六十內十八殿後鼓吹並畫花幘頭小花背紅
常服黑長衫樂工冠服則飲此使臣樂禮曹倭以下各宴及畫奉
雖著黑長衫樂工冠服則飲此使臣樂禮曹倭以下各宴及畫奉
孟遊觀並綠細頭巾黑團領○凡賜樂禮曹倭以下各宴及畫奉
頭巾士○大妃殿進豐呈及中宮禮宴女妓管絃盲人數臨時
紅團領○大妃殿進豐呈及中宮禮宴女妓管絃盲人數臨時
鼓吹呈才及織扇奉持妓並丹粧雜歸殿庭儀仗奉持妓六十
四黑長衫雜飾盲人並綠細頭巾鴨頭綠木綿團領豆錫紅鞋
帶○後苑宗親進宴樂師二女妓四十樂工二十○思政殿倭
野人接見樂師二一紗帽品帶黑團領進膳進爵即次指揮女
妓四十樂工二十○宣政殿倭野人接見樂師二女妓二十樂
工十四○昌慶宮觀處容樂師二舞鶴二綠一青一白青則青裳
紅足處容五並假面蓋花五色紗帽押牧丹花桃實枝青紅黃
青紫處容五並假面蓋花五色紗帽押牧丹花桃實枝青紅黃
白皮舞童十並假面銅蓮花冠各色段衣黑象白綃中蓮花臺
鞋白皮舞童十並假面銅蓮花冠各色段衣黑象白綃中蓮花臺

童女二

羽葉黃紅簪薇首花紅羅丹粧紅綃抹裾紅綃甫花紅綃帶紅綃首沙尺紅綃抹額雙垂藍段蛤笠綃鈿金笠

鈴左右懸金

女妓十六樂工三十三○後苑宗親觀射慕華館端

千秋夕武科殿試及凡禮行動駕觀射樂師樂工并十五

詰闕樂工凡觀射觀難講武行幸並倣此

女妓二十○慶會樓下宗親觀射樂師二

女妓六十樂工三十○觀儺樂師樂工并十五女妓十六蓮花

臺童女二○慕華館親閱後苑文武臣觀射樂師樂工并十五

歌童數臨時啓稟

歌童紫紬頭巾綠紬團領大紅裏絲廣多繪鳥皮靴年壯歌童則用樂工冠服丁卯年以後慕華館親閱則我服○講

武及行幸樂師樂工并十五

並戎服歌童數臨時啓稟並朱黃軍笠押羽土紅帶布單

帖裏烏皮靴

○使臣東宮宴樂師二一指宴享節次女妓六十樂工四

十五○使臣宗親宴議政府六曹宴並樂師一女妓四十樂工

三十○使臣晝奉孟樂師一女妓三十樂工十五○使臣遊觀

樂師一女妓二十樂工十○禮曹倭野人宴樂師一女妓十二

樂工十厚待倭人則○恩榮宴奉命使臣餞宴並樂師一女妓

十樂工十○賜樂一等樂師一女妓二十樂工十二等樂師一

女妓十五樂工十三等樂師一女妓十樂工七四等樂師一女

妓六樂工五○正殿宴享時呈才諸緣奉舉樂工十六並權署紗

團領○舞鼓臺具奉舉樂工十六其餘拋毬樂毬門仙○親耕

棋盤及卓子奉舉樂工並以以上十六人推移用之籍田樂師三並公服一暢律郎指揮一樂工一百登歌三十八

並冠○大射禮樂師三公服一紗帽角帶黑團領協律郎指揮二樂

工七十九內十八帳殿後鼓吹無並公服○親蚕鼓吹差備女妓

五十一並丹粧儀仗奉持女妓七十四織扇差備六人丹粧雜

○開城府天使迎命及宴享典樂一迎命時公服宴享時樂工

七迎命時幘頭紅袖衫烏鞋帶女妓十長衫雜歸○昌德宮

宴享時綠袖頭巾黑團領

觀處容樂師一處容五歌童六無餘樂工十二處容五色袖服其餘上同

時用雅部祭樂

黃鍾宮

黃南羽 黃太商 黃姑角

應南羽 應太商 應姑角

應南羽 應太商 應姑角

南羽 南太商 南姑角

大呂宮

大無羽 大夷角 大仲商

夾仲商 夾無羽 夾夷角

夾仲商 夾無羽 夾夷角

無羽 無夷角 無仲商

太簇宮

太應羽 太南商 太姑角

姑應羽 姑南商 姑姑角

姑應羽 姑南商 姑姑角

應羽 應南商 應姑角

夾鍾宮

夾黃羽 夾南商 夾姑角

仲黃羽 仲南商 仲姑角

仲黃羽 仲南商 仲姑角

黃羽 黃南商 黃姑角

姑洗宮

姑太羽 姑夷角 姑仲商

夷太羽 夷夷角 夷仲商

夷太羽 夷夷角 夷仲商

太羽 太夷角 太仲商

車車二

二

應鍾宮

應夷宮
應夷宮
應夷宮
應夷宮

無夷宮
無夷宮
無夷宮
無夷宮

無夷宮
無夷宮
無夷宮
無夷宮

夷宮
夷宮
夷宮
夷宮

送夾鍾宮

夾南宮
夾南宮
夾南宮
夾南宮

黃夾宮
黃夾宮
黃夾宮
黃夾宮

夾南宮
夾南宮
夾南宮
夾南宮

夾南宮
夾南宮
夾南宮
夾南宮

送林鍾宮

林南宮
林南宮
林南宮
林南宮

南應宮
南應宮
南應宮
南應宮

林南宮
林南宮
林南宮
林南宮

林南宮
林南宮
林南宮
林南宮

送黃鍾宮

黃南宮
黃南宮
黃南宮
黃南宮

太姑宮
太姑宮
太姑宮
太姑宮

黃南宮
黃南宮
黃南宮
黃南宮

黃南宮
黃南宮
黃南宮
黃南宮

天神

風雲雷雨

仲春仲秋

夾鍾宮

夾鍾宮

者用黃鍾之角姑洗為宮一奏太簇為徵者用太簇之徵南呂

為宮一奏姑洗為羽者用姑洗之羽大呂為宮一奏為六變

軒架即迎神舞烈文之舞而降神然後歌大呂登舞烈文之舞

尤安之樂

真幣肅安之樂具入奏磬管鐃城南有壇祀事孔明祖豆既陳黍稷其馨樂
雲雨天施地承品物以生風雲雷雨品物沍壽安之樂
澤我蒸民以享祀福祿來臻山川有品物沍壽安之樂
有水斯惟此紀產祥降瑞介以繁杜齊既緩神其降康祀
俾我壽域惟此紀產祥降瑞介以繁杜齊既緩神其降康祀
備整無不宜有踐蓬豆載徹不遲孔惠且時神具醉飽如期武
式維我奏黃鍾舞昭武之舞亞獻終獻壽安之樂送神則送夾鍾
純嘏宮元安而祀之地祇杜稷上戊及臘行秋林鍾為宮二奏
之樂宮元安而祀之地祇杜稷上戊及臘行秋林鍾為宮二奏
太簇為角者用太簇之角蕤賓為宮二奏姑洗為徵者用姑洗
之徵應鍾為宮二奏南呂為羽者用南呂之羽蕤賓為宮二奏
為八變並奏軒架即迎舞烈文之舞而降神然後歌應鍾登舞
烈文之舞莫幣肅安之樂坤厚載物其大無外我蒸民萬
初獻壽安之樂國社至我坤尤克配彼天舍弘廣大萬勛
載馬克裡克祀式禮莫短降福簡簡於萬斯年國稷詒降

嘉種務茲稼穡百穀用成群黎徧德我祀如何其儀不祗有相
之道介以景福微籩豆雍安之樂謂地蓋厚品物咸亨稼
穡惟實永觀厥成徹我籩豆祀奏太簇軒架舞昭武之舞進饌雍
事孔明綏以多福壽考攸寧安之樂而祭之○人神先農
亞獻終獻壽安之樂文舞退武舞進舒而祭之○人神先農
安之樂送神則送林鍾宮順安之樂
驚蟄後先蠶季春吉雩祀孟夏卜文宣王仲春仲秋上黃鍾為
吉亥付已付先蠶已付雩祀日行文宣王丁行並中祀黃鍾為
宮三奏大呂為角者用大呂之角仲呂為宮二奏太簇為徵者
用太簇之徵南呂為宮二奏應鍾為羽者用應鍾之羽夷則為
宮二奏為九變並奏軒架即迎神先農先蠶雩祀舞烈文之舞
而降神然後歌南呂登舞烈文之舞先農奠幣肅安之樂舞烈文之舞
我載虔禮神玉帛交錯禮儀肇伸有孚顧若豐祥存臻初獻
壽安之樂正位肇分草實於穆聖智百穀用成繫誰之賜
酌彼康爵酒多且旨神具醉止介以繁祉配位播時百穀
功配于天其後與享昭格烝然洗爵奠單式禮奠神嘗飲食
迄用康年微籩豆雍安之樂清酌惟馨嘉牲孔碩禮成樂
備人和神悅既右享之籩豆維徹永觀厥成率履無越○先蠶

奠幣肅安之樂儀乎其降康歆我祀事
惠孔時或將或肆神受其賜維德之施報功以祀式攸宜
桑蠶室振古如茲民受其賜維德之施報功以祀式攸宜
酌付潦以析格思徹籩豆雍安之樂
禮成三獻樂奏九成神既燕喜終和且平
○雩祀奠幣肅安之樂既燕喜終和且平
斯年聿修祀事永管是將燕喜終和且平
樂勾芒祀事永管是將燕喜終和且平
稷行潦斯陳諒我明信立我蒸民三農攸始
情載行夏令品物光亨大我神功萬世仰成
寧后土於昭厚德承天化光實成庶物
祀磬管鐃鏘鏘庶其格思降福穰穰
成茨梁坻京惟賴神明聿修厥祀
靈玄冥氣應於冬位居乎北終始品物
踐庸鼓有戰來燕來寧登我百穀
民功配于天駭惠後人載謀載惟
純徹籩豆雍安之樂惟神之德非民
是亘神具醉止廢徹不遲報以介福如式
明安之樂自生民來誰神之盛惟初獻成明
成禮容斯稱黍稷非馨惟神之聽惟初獻成明
大哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斃清醑惟馨嘉牡孔碩
薦羞神明庶幾昭格充國公庶幾屢空淵源深矣亞聖宣

獸百世宜祀吉蠲斯辰昭陳樽簋旨酒欣欣神其來止邠國
公心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓藝惠我光明尊聞
行知繼聖迪後是享是宜沂國公傳自曾孟傳自公有
嫡緒承允得其宗提綱開蘊乃作中庸傳于九聖億載是崇
鄒國公道之由興於皇宣聖唯公之傳人知越正與享在堂
情文實稱萬年承休假我天命徽籩豆娛安之樂犧象在
前籩豆在列以享以薦既芬既絜絜禮成奏姑洗軒舞昭武之舞
樂備人和神悅祭則受福率遵無越奏姑洗軒舞昭武之舞
先農進饌雍安之樂文宣王進饌豐安之樂先農先蚕雩祀亞
獻終獻並壽安之樂文宣王則成安之樂文舞退武舞進並舒
安之樂送神則並送黃鍾宮先農先蚕雩祀安之樂而享之
雩祀並景安之樂文宣王則疑安之樂而享之

時用俗部祭樂

禮親耕籍田大射附

宗廟

大祀四孟月上
甸卜日及臘行

迎神奏保大平之樂

黃鍾清宮平調即五

徵調也進饌徹

籥豆送神樂調同○熙文

形聲肅肅薦明裡綏我賚思成○九成○軒架

舞保大平之樂

黃鍾清宮平調即五

徵調也進饌徹

舞保大平之樂

舞保大平之樂

九變莫幣奏保大平之樂

黃鍾清宮平調即五

徵調也進饌徹

舞保大平之樂

舞保大平之樂

歌登舞保大平之樂

九變莫幣奏保大平之樂

黃鍾清宮平調即五

徵調也進饌徹

舞保大平之樂

舞保大平之樂

其右○軒架維神初獻奏保大平之樂
以夫歌章皇矣上帝求我之聖穆乃眷海徒慶歸附日衆其我不可失命
于香景從其後如市匪我之私匪我之私維仁之歸維仁之歸
誕啓鴻基亨嘉如市匪我之私匪我之私維仁之歸維仁之歸
大享以嘉景命維僕輯寧翼祇服我之私維仁之歸維仁之歸
民未按堵聖桓輯寧翼祇服我之私維仁之歸維仁之歸
孔淑以懷莫不章後航之榜之服神化隆治懷彼島夷及其隆化
顯美於皇我聖考人憂難保宗祏謳歌興隆敦讓顯美於德
赫哉龍光天子方濟思邦人憂難保宗祏謳歌興隆敦讓顯美於德
既明備大猷何煌煌翟曰既九變式昭烈盡美盡善○並登大
平禮樂方隆左篇右翟曰既九變式昭烈盡美盡善○並登大
歌舞保大平十一之舞亞獻終獻並奏定大業之樂黃鍾清宮
五調之羽調也○昭武調天春我聖穆建牙于朔適篤其慶肇
競烈是用歌且舞篤武調天春我聖穆建牙于朔適篤其慶肇
我王迹濯征頑之豪攘雙城我聖桓于濯冠恣睢紅巾魚
疆宣威咨麗失馭外侮交職島夷綴噬納冠恣睢紅巾魚

休元餘典竊孽僧跋扈胡魁陸梁於皇聖祖神武誕揚載宣天
威赫赫堂堂神定憐我敵成虎貌鼓厥勇若翰飛動九天
正又奇鑪斧元旋自縻竹斯破孰我艾著定武神之為奮雄
我雄我奮如雷如霆胡堅莫摧胡險莫平連安妥奏我詔
諷神文一揮我氛運神斷我師我無拂我東國順應麗主拒
諫敢行稱亂我運震動我師我無拂我東國順應麗主拒
東海永清靖世彼孤臣煽禍機我皇考克炳我神謀定世
以靖赫整島夷匪茹虔劉我圉爰赫我怒爰整我旅萬艘
駕風飛渡溟渤乃覆其巢乃擣其穴譬彼鴻毛燎于方烈鯨波
乃息永奠鯨域未觀蚘蚘於皇列聖世有武功盛德大業曷
可形容我舞有奕進止維程委委佗佗永觀厥成○並軒架
舞定大業十一之舞徹籥豆奏雍安之樂
我禮既成告徹送神奏興安之樂
維度○登歌
魏而○求寧駿日行○樂舞興宗廟同○文昭駿旬大享及
軒架
臘正朝寒食瑞
午秋夕冬至行
奏桓桓曲命溥將功光古昔符應休祥天人協順奄有東方貽

謀裕後惠我無疆
祖景業以成既揚武烈二室豐慶曲
穆曲於萬斯年永昭基命宥密禮備樂和克光繼述盛德在躬深仁
育賜於萬斯年永昭基命宥密禮備樂和克光繼述盛德在躬深仁
定難保大無競惟烈光闡隆平垂裕無疆
五室皇矣曲無競惟烈光闡隆平垂裕無疆
述垂裕無疆嗚呼
不顯之德之光
啓佑有德俾主神人熙熙民物仰深仁麗運將終民罹禍殃東征
西討寧四方夢協符祥功蓋一時假我天命終難辭創業光操爰
越古先昭我來許永相傳肇修禮祀迄用有成於千萬年致昇平
一室維天曲
受帝祉隆丕基推戴聖祖開國興王安民濟世功益光尊崇嫡嗣
重靖禍機人心天意終有歸澤治生靈威振夷戎爰興禮樂垂無
窮於昭在上申錫無疆綿宗祀與天長三室於皇曲於皇
天眷東方有哲王烝我後穆穆皇皇繼承丕緒邦乃昌宣昭重
光啓佑後人曰心則友篤親親穆穆皇皇繼承丕緒邦乃昌宣昭重
千億事大交隣以信以誠刺禮作樂致大平降左右申錫無疆
於戲前王不可忘四室維上曲維大猷物阜民康昭揭典則
我后受命惟新武定文治開昌辰化隆大猷物阜民康昭揭典則
貽謀長事大克誠便蕃寵章恩覃威遠爭掇航禮樂明備至治馨
香三靈薦祉駢嘉祥於昭于天錫美無疆繫千萬禩享蒸嘗五

室維我曲維我后膺景命撫東方穆穆皇皇宜君宜王丕承令
緒宣重光聖維我天縱學自日新巍巍盛德無與倫勵精圖治持
守成文謨武烈底隆平登賢用能明億萬斯年駿有聲終獻奏靖東
佑咸周缺於穆清廟祀事孔明德盛樂肆狂謀興戎師禍之極嗜者
方曲天各室同○黃鍾清宮○殿庭樂繫東方阻海陸彼狡童竊
誰以王德盛皇乃懌覃天相德回義旗罪其黜逆其夷方外
偉東王德盛皇乃懌覃天相德回義旗罪其黜逆其夷方外
於民社有攸歸千萬世傳○延恩殿時日及樂與初獻於穆我王
無期立付偉東王德盛皇乃懌覃天相德回義旗罪其黜逆其夷方外
配天其德垂裕後人其慶則篤永言亞獻維皇曲維皇天眷東
孝思享祀不忒萬有千歲永錫遐福亞獻維皇曲維皇天眷東
佑後人式至今休命維新有嚴廟貌載饗載清于以妥之神所寧
陟降在茲左右洋洋我思成有烈光遠豆有踐黍稷維香來享
未格顧燕管降福孔皆時終獻維皇曲維皇天眷東
萬時億子孫保無疆終獻維皇曲維皇天眷東
聖且神孝維則昌厥後以燕翼瓜瓞慶綿綿於十萬年赫新廟
於奕輪承大禧藏精裡著存儉有聞歆我茲芬靈○昭敬殿時日
駿奔走肅以難萬斯觀成豈不那卑職俾邀靈○昭敬殿時日
如在茲既右享無斯猗猗賢后德本性成配天作合與日亞獻
殿同昭初獻為明柔順中積英徽外宣化行邦國於千萬年亞獻

維上曲順維上帝降聖入曉初載稟慶卿門儼極作配淑德婉容
倪天妹順為永乾明維週日坤道克成靡有失倫以贊禹勤以承
堯夙夜敬戒德音昭塗山翼夏太任嫺姜於顯顯終獻淑聖曲
美遠齊芳椒宮垂範彤史揚名億萬斯年永飛聲終獻淑聖曲
資生來嫺內壇周京鼓範冠會闡倫習有輝顯德姬乘祉播厥美于
禮行儀不忒肅雍成內治王化攸始維閔宮宅徽靈祀事修黍稷馨饌
鼎彝瑞徽耀無疆與天同長神之格可不思悅悻悻如在茲穰穰降百祥
鼓奏悻悻彤盤來歆初獻舞千戚唱納氏歌冠納氏特雄強古叶入
俾我○熏祭降日行初獻舞千戚唱納氏歌冠納氏特雄強古叶入
徽諄以力古叶鋒銳不可當古叶我后一倍勇氣古叶挺身
衝心膏古叶一射變偏裨古叶風聲固可畏古叶言鶴唳丘亦堪
不可救古叶卓矣莫敢當古叶東方未無虞古叶功成古叶在此舉
疑古叶卓矣莫敢當古叶東方未無虞古叶功成古叶在此舉
萬秋古叶亞獻舞弓矢唱納氏歌終獻舞槍劍唱納氏歌撤
籩豆迴旋進退唱靖東方曲歌見文昭○親耕籍田殿下出大次
奏興民樂慢軒架○天粒我民誕降嘉穀稼穡惟難不自暇逸肇
輦還大殿下耕籍奏興民樂令軒架○念我穡事曰亦既春于邦
次做此

式勸我民天
惟民之則
殿下耕畢
陞觀耕臺
奏與民樂
慢止曰亦勤止上

下臨只哀冕煌只萬目咸觀如日之升從善且有福
籍奏繹成耕以藉以佑我王明神有賜廷用豐康○宗室事臣

籍奏繹成耕以藉以佑我王明神有賜廷用豐康○宗室事臣

耕籍並敬此○大射禮御射奏繹成言只設軒架○思樂泮宮駕

四銀既抗大候弓矢斯張侍射奏繹成鍾凡百卿士曰皆景從以

燕爾發功同有不欽獻○親蠶王妃出大次奏繹成蠶之利衣被

柔承我懿筐靡敢憚勤以訓四方王妃還大次奏與民樂令儀

卒度煥慎不忘曰墳曰牆承事靡違降孔時禮云告成受天之祐惠我函生

時用賀禮及宴享樂善英會投壺樂章附

望闕禮望宮禮拜表箋賀大妃殿及朝賀朝參宴享一應殿下

出宮奏與民樂慢或聖壽無疆慢殿後樂先奏殿庭樂代奏望

殿則無凡拜禮奏洛陽春殿庭殿下還宮奏與民樂令或步虛

子令還宮樂殿庭樂先奏凡禮宴進酒器奏啓字軒架樂○使

則奏樂而仍陞就位本朝宴則進酒器進饌案進花進盤兒後

待宴官皆陞就坐效工乃陞就位唯養老宴則羣老陞就位妓

工亦陞就位進酒器進饌案進花進盤兒進饌案進盤兒大膳

樂並立奏第一呈才畢後撤儀物並坐奏進饌案進盤兒大膳

小膳並奏與民樂慢進饌案進盤兒軒架進花奏折花三臺軒架

樂進湯奏水龍吟引殺或夏雲峯引殺憶吹簫引殺進第一爵

奏步虛子令或與民樂令金殿樂妓二人舞之飲髮妓○俗稱

自第二爵每爵通奏諸呈才具錄鄉唐樂呈才宴諸呈才畢後

至宴終奏鄉樂諸妓隨樂唱歌每爵妓二人舞之廣手罷宴爵

奏靖東方曲妓四人舞之外立二人飲髮妓內立二人年少妓

並立奏諸妓亦○耆英會三月三日九投壺奏洛陽春於皇我

立足踏唱歌○耆英會三月三日九投壺奏洛陽春於皇我

立足踏唱歌○耆英會三月三日九投壺奏洛陽春於皇我

立足踏唱歌○耆英會三月三日九投壺奏洛陽春於皇我

耆耄時和歲豐辰良日吉載賜壺矢以永今
少黃髮給背威儀抑抑庶幾多馬並受其福

世宗朝會禮宴儀

第五爵以上奏雅樂其以下奏谷樂

殿下出入軒架作隆安之樂

王世子拜禮軒架作舒安之樂

羣臣拜禮通用

王世子

進第一爵軒架作休安之樂

議政

進第二爵進案進花樂上同

進小膳軒架作受寶籙之樂

進第三爵登歌作文明之曲文舞入作

進食軒架作觀天庭之樂

進第四爵登歌作荷皇恩之樂 文武入作

進食軒架作受明命之樂

進第五爵軒架作武烈之曲 武舞入作

進食唐樂奏瑞鷓鴣之樂

進第六爵夢金尺之伎 舞童入作

進食唐樂奏水龍吟之樂

進第七爵五羊仙之伎 舞童入作

進食唐樂奏黃河清之樂

進第八爵動動之伎 舞童入作

進食唐樂奏萬年歡之樂

進第九爵舞鼓之伎 舞童入作

進大膳唐樂奏大平年之樂

仍奏鄉唐交奏靖東方之曲 舞童入作

世宗朝隨月用律

冬至雅樂

隆安之樂

十七黃鍾
宮軒架

黃姑應南 蕤姑林南 蕤林蕤姑 南蕤姑林 黃太黃姑

應南太黃

舒安之樂

姑洗宮不係月律
常時通用無詞

姑夷無夷 姑夷應汰 應汰姑夷 無夷蕤姑

受寶籙之樂

一黃鍾
宮軒架

黃南蕤姑 南姑太黃 蕤林應南 林南黃林 蕤林南姑

應黃姑南 林南黃姑 林南太黃

文明之曲 九黃鐘 宮登歌

黃南林南 林姑林南 麤林麤姑 應南太黃

文明之曲 十黃鐘 宮登歌

黃姑麤姑 黃姑林南 林南黃姑 麤姑太黃

武烈之曲 十一黃鐘 宮軒架

黃林應黃 林南麤姑 林南麤林 應黃太黃

武烈之曲 十二黃鐘 宮軒架

黃林應南 麤姑林南 麤南麤林 黃姑太黃

休安之樂 二十二黃鐘 宮軒架

黃太應南 應南太黃 應黃應南 林南黃林 麤林南姑

黃姑太黃

觀天庭之樂

二十三黃
鍾宮軒架

黃姑蕤姑

黃姑太黃

蕤林應南

林南黃林

應黃蕤姑

林南太黃

荷皇恩之樂

二十四黃
鍾宮豎歌

黃林應南

林南太黃

應黃應南

南蕤姑林

蕤林蕤姑

蕤姑太黃

受明命之樂

二十五黃
鍾宮軒架

黃太黃姑

南蕤姑林

蕤林應南

林南太黃

應黃蕤姑

應南林黃

正朝雅樂

受寶錄之樂一太簇
宮軒架

太應夷毚 應毚姑太 夷南汰應 南應太南 夷南應毚

汰太毚應 南應太毚 南應姑太

文明之曲九太簇
宮登歌

太應南應 南毚南應 夷南夷毚 汰應姑太

文明之曲十太簇
宮登歌

太毚夷毚 太毚南應 南應太毚 夷毚姑太

武烈之曲十一太簇
宮軒架

太南汰太 南應夷毚 南應夷南 汰太姑太

武烈之曲十二太簇
宮軒架

太南汰應 夷毚南應 夷應夷南 太毚姑太

車輦二

休安之樂

二十太
簇宮軒架

太姑汰應

汰應姑太

汰太汰應

南應太南

夷南應麤

太麤姑太

觀天庭之樂

二十三太
簇宮軒架

太麤夷麤

太麤姑太

夷南汰應

南應太南

汰太夷麤

南應姑太

荷皇恩之樂

二十四太
簇宮登架

太南汰應

南應姑太

汰太汰應

應夷麤南

夷南夷麤

夷麤姑太

受明命之樂

二十五太
簇宮軒架

太姑太麤

應夷麤南

夷南汰應

南應姑太

汰太夷麤

汰應南太

八月養老宴雅樂

受寶籙之樂一南呂
宮軒架

南麤泱汰 麤汰應南 泱姑夷麤 姑麤南姑 泱姑麤汰

夷南汰麤 姑麤南汰 姑麤應南

文明之曲九南呂
宮登歌

南麤姑麤 姑汰姑麤 泱姑泱汰 夷麤應南

文明之曲十南呂
宮登歌

南汰泱汰 南汰姑麤 姑麤南汰 泱汰應南

武烈之曲十一南呂
宮軒架

南姑夷南 姑麤泱汰 姑麤泱姑 夷南應南

武烈之曲

十二南呂
宮軒架

南姑夷𦵏

決汰姑𦵏

決𦵏決姑

南汰應南

休安之樂

十二南呂
宮軒架

南應夷𦵏

夷𦵏應南

夷南夷𦵏

姑𦵏南姑

決姑𦵏汰

南汰應南

觀天庭之樂

十三南呂
宮軒架

南汰決汰

南汰應南

決姑夷𦵏

姑𦵏南姑

夷南決汰

姑𦵏應南

受明命之樂

十五南呂
宮軒架

南應南汰

𦵏決汰姑

決姑夷𦵏

姑𦵏應南

夷南決汰

夷𦵏姑南

九月養老宴雅樂

受寶錄之樂一無射
宮軒架

無林姑汰 林汰潢無 姑仲南林 仲林無仲 姑仲林汰

南無汰林 仲林無汰 仲林潢無

文明之曲九無射
宮登歌

無林仲林 仲汰仲林 姑仲姑汰 南林潢無

文明之曲十無射
宮登歌

無汰姑汰 無汰仲林 仲林無汰 姑汰潢無

武烈之曲十一無射
宮軒架

無仲南無 仲林姑汰 仲林姑仲 南無潢無

武烈之曲十二無射
宮軒架

車二

無仲南林

姑汰仲林

姑林姑仲

無汰潢無

休安之樂

射官軒架二十二無

無潢南林

南林潢無

南無南林

仲林無仲

姑仲林汰

無汰潢無

觀天庭之樂

射官軒架二十三無

無汰姑汰

無汰潢無

姑仲南林

仲林無仲

南無姑汰

仲林潢無

受明命之樂

射官軒架二十五無

無潢無汰

林姑汰仲

姑仲南林

仲林潢無

南無姑汰

南林仲無

歌詞

黃鍾宮協律太簇宮南呂宮無射宮同

隆安之樂

黃姑應南
豐豐我王
應南太黃
受天之錄
難姑林南
敬明其德
誕撫盈成
南難姑林
治道熙洽
黃太黃姑
於萬斯年

休安之樂

黃太應南
於皇聖主
黃姑太黃
永觀厥成
應南太黃
盛德難名
禮備樂和
林南黃姑
百變惟貞
難姑林南
彌千萬世

受寶錄之樂

黃南難姑
彼高矣山
應黃姑南
乘時而作
難姑林南
三奠三邑
林南太黃
粵惟寶錄
南姑太黃
石與天齊
于以荆之
林南黃姑
得之異書
桓桓木子
難姑林南
誰其輔之
走肖其德
非衣君子
來自金城
黃姑林南
奠于新都
傳祚八百
我龍受之

觀天庭之樂

黃姑太黃 德音孔彰 緝熙其學 林南黃林 奎璧其章 應黃繼姑
振振王子 黃姑太黃 黃姑太黃 不或遑 既見天子 敷納維詳
邦人震惶 維君父使 黃姑太黃 勉勉王 黃姑太黃 專對來歸
應黃繼姑 家國之昌 林南太黃 壽考而康 黃姑太黃 其樂無疆
貝錦消沮 應黃繼姑 桓桓我王 王黃姑太黃 黃姑太黃 其樂無疆
林南黃林 宗社之光 桓桓我王 王黃姑太黃 黃姑太黃 其樂無疆

文明之曲

黃南林南 於皇太祖 聖德在躬 應天順人 應南太黃 武威既戰
黃姑太黃 文治以隆 深仁厚澤 垂裕無窮 於昭太宗 繼序增功
德由敬明 應南太黃 黃姑太黃 畏天事大 終始一誠 億萬斯年
永底豐亨 治以仁隆 畏天事大 終始一誠 億萬斯年

荷皇恩之樂

永底豐亨

黃太黃姑	南麤姑林	麤林應南	林南太黃	應黃麤姑
豐豐我王	德明敬止	孝友施昭	令望不已	翼翼乃心
應南林黃	黃太黃姑	漸于出日	麤林應南	林南太黃
事大惟一	奉揚聲教	黃太黃姑	帝錫明命	金印斯煌
應黃麤姑	應南林黃	王拜受命	南麤姑林	麤林應南
又何錫之	衮衣九章	應南林黃	天子聖明	臣民相應
林南太黃	應黃麤姑	應南林黃	黃太黃姑	南麤姑林
宗社興榮	於樂我王	荷天之休	體仁保民	壽考千秋
麤林應南	如日之昇	應黃麤姑	應南林黃	
於樂我王		貽謀克正	萬世其承	

樂學軌範卷之三

高麗史樂志唐樂呈才

獻仙桃

舞隊

皂衫

率樂官及妓

樂官黑衫黑衣幘頭

妓黑衫紅帶

立于南樂官及妓重行而

坐妓

一人為王母左右各一人為二挾齊行橫列奉蓋三人立

其後引入丈二人鳳扇二人龍扇二人雀扇二人尾扇二人左

右分立奉旌節八人每一隊間立樂官奏會八仙引子奉竹竿

子二人先舞蹈而入左右分立樂止口號致語曰邈在鰲臺乘

朝鳳闕奉千年之美實呈萬福之休祥敢冒宸顏謹進口號訖

左右對立樂官又奏會八仙引子奉威儀十八人如前舞蹈而

進左右分立王母三人奉蓋三人舞蹈而進立定樂止樂官一

人奉仙桃盤授妓一人擇年少者妓傳奉進王母王母奉盤唱獻桃
元霄嘉會詞曰

元霄嘉會賞春光盛事當年憶上陽
光賴喜瞻天北極舞衣深拱殿中央
懽聲浩蕩連韶曲和氣氤氳帶御香
壯觀大平何以報蟠桃一朶獻千祥

訖樂官奏獻天壽

慢

王母三人唱日暖風和詞曰

日暖風和春更遲是大平時我從蓬島
整容姿來降賀丹墀
幸逢燈夕真佳會喜近天威神仙壽筭
遠無期獻君壽萬年斯

訖樂官仍奏獻天壽令

催

閬苑人間雖隔遙聞聖德彌高西離仙
境下雲霄來獻千歲

靈樾 上祝皇齡齊天久猶舞蹈賀賀聖朝梯航交湊四方
來端拱永保宗祧

訖樂官又奏金盞子 慢 王母不出隊周旋而舞訖樂止王母少
進奉袂唱麗日舒長詞曰

麗日舒長正葱葱瑞氣遍滿神京九重天上五雲開處丹樓
碧閣崢嶸盛宴初開錦帳繡幕交橫應上元佳節君臣際會
共樂昇平 廣庭羅綺紛盈動一部笙歌盡新聲蓬萊宮殿
神仙景浩蕩春光邈迤王城烟收雨歇天色夜更澄清又千
尋火樹燈山參差帶月鮮明

訖退立樂官奏金盞子令 唯 兩挾舞舞進舞退復位樂止兩挾
舞唱東風報暖詞曰

東風報暖到頭嘉氣漸融怡巍我鳳闕起鼇山萬仞爭聳雲
涯梨園弟子齊奏新曲半是填箎見滿筵簪紳醉飽頌鹿
鳴詩

訖樂官奏瑞鷓鴣慢三成訖王母少進唱海東今日詞曰

海東今日大平天喜望龍雲慶會筵尾扇初開明黼座畫簾
高捲罩祥烟梯航交湊端門外玉帛森羅殿陛前妾獻皇
齡千萬歲封人何更祝遐年

訖復位樂官奏瑞鷓鴣

慢唯

兩挾舞齊行舞進舞退復位樂止

兩挾舞唱北暴東頌詞曰

北暴東頌納款慕義爭來日新君德更明我歌詠載衢街清
寧海宇無餘事樂與民同燕春臺一年一度上元回顙醉萬

年杯

樂官奏千年萬歲引子奉威儀十八人回旋而舞三匝退復位
樂止奉竹竿子少進致語曰歛霞裾而少退指雲路以言旋再
拜階前相將好去訖樂官奏會八仙引子竹竿子舞蹈而退奉
蓋王母各三人亦從舞蹈而退奉威儀十八人亦如之

壽延長

舞隊樂官及妓衣冠行次如前儀樂官奏宴大清引子妓二人
奉竹竿子足蹈而進立于前樂止口號致語曰虹流遶殿布禎
祥瑞氣雲霞映聖光萬方歸順來拱手梨園樂部奏中腔訖左
右分立樂官又奏宴大清引子妓十六人分四隊隊四人齊行
舞蹈而進立定唱中腔令彤雲映彩色詞曰

彤雲映彩色相映御座中天簇簪纓萬花鋪錦滿高庭慶敞
需宴懽聲千齡啓統樂功成同意賀元珪豐擎寶觴頻舉
俠羣英萬萬載樂昇平

樂官奏中腔令各隊回旋而舞三匝訖各隊頭一人隊隊分立
爲四人或面或背而舞訖退坐佞頭以手控地各隊第二人如
前儀訖各隊第三人亦如之各隊第四人亦如之循環而畢如
前儀向北立樂官奏破字令各隊四人不出隊一面一背而舞
奉袂唱破字令青春王殿詞曰

青春王殿和風細奏簫韶絕繹瑞遶行雲飄飄曳泛金尊流
霞豔溢瑞日暉暉臨丹宸廣布慈德宸遐邇頽聽歌聲舞
綴萬萬年仰瞻宴啓

樂官奏中腔令竹竿子二人少進于前口號致語曰大平時節好
風光玉殿深深日正長花難壽香薰綺席天將義祿泛金觴三邊
箕枕投戈戟南極明星獻瑞祥欲識聖朝多樂事梨園新曲奏中
腔訖樂官又奏中腔令如前儀足蹈而退各隊四人亦從舞蹈而退

五羊仙

舞隊

皂衫

率樂官及妓

樂官朱衣妓丹粧

立于南樂官重行而坐妓一人

爲王母左右各二人爲四挾齊頭橫列奉盞五人立其後引入
丈二人鳳扇二人龍扇二人雀扇二人尾扇二人左右分立奉
旌節八人每一隊間立立定舞隊推拍樂官奏五雲開瑞朝引
子奉竹竿子二人先入左右分立樂止口號致語曰雲生鵲嶺
日轉鰲山悅逢羊駕之真仙並結鸞驂之上侶雅奏值於儀鳳

華姿妙於翩鴻翼借優容許以入隊訖對立奉威儀十八人前進左右分立王母五人奉盞五人前進立定王母少進致語曰式歌且舞聊申頌禱之情俾熾而昌用贊延洪之祚妾等無任激切屏營之至訖退樂官又奏五雲開瑞朝引子王母五人歛手足蹈而進立樂官奏萬葉熾瑤圖令慢王母五人齊行橫立而舞王母向左而舞左二人對舞右二人在後向右而舞右二人對舞左二人在後舞訖樂官奏唯子令王母舞而中立餘四人舞而立四隅樂官奏中腔令王母五人不出隊周旋而舞訖唱步虛子令碧烟籠曉詞曰

碧烟籠曉海波閑江上數峯寒佩環聲裏異香飄落入間弭絳節五雲端宛然共指嘉禾瑞開一笑破朱顏九重曉闕

望中三祝高天萬萬載對南山

訖悉拍樂隨之訖又奏步虛子令

中

王母向前左而舞前左四

旋對舞王母向前右亦如之向後左亦如之向後右亦如之舞

訖就位樂官仍奏中腔令奉威儀十八人歌中腔令彤雲映彩

色詞舞蹈而回旋三匝唱訖退位樂官奏破字令王母五人舞

訖奉袂唱破字令縹緲三山詞曰

縹緲三山島十萬歲方分昏曉春風開遍碧桃花爲東君一

笑祥飈暫引香塵到祝高齡後天難老瑞烟散碧歸雲弄暖

一聲長嘯

訖樂官奏中腔令竹竿子少進立口號致語曰歌清別鶴舞妙

回鸞百和沈烟紅日晚一聲遼鶴白雲深拜階前相將好去

訖舞蹈而退十八人相對少進舞蹈而退王母五人齊頭橫列
王母少進口號致語曰寰海塵清共感昇平之化瑤臺路隔還
回汙漫之遊伏候進止舞蹈而退奉盞五人亦從舞蹈而退

拋毬樂

舞隊

皂衫

率樂官及妓

樂官

朱衣

立于南東上重行而坐奏折花

令妓二人奉竹竿子立于前樂止口號致語曰雅樂鏗鏘於麗

景妓童部列於香階爭呈焯灼之姿共獻踣躑之舞集容八隊

以樂以娛訖左右分立樂官又奏折花令妓十二人分左右隊

隊六人舞入竹竿子後分四隊立樂止唱折花令三臺詞曰

翠幕華筵相將正是多懽宴舉舞袖回旋遍羅綺簇官商共

歌清羨瓊漿泛泛滿金尊莫惜沉醉永日長遊衍願樂嘉賓

歌清羨瓊漿泛泛滿金尊莫惜沉醉永日長遊衍願樂嘉賓

嘉賓式燕

訖樂官又奏折花令隊頭妓二人對舞進花瓶前作折花狀舞
退樂官奏水龍吟令兩隊十二人回旋而舞訖唱水龍吟令洞
天景色詞曰

洞天景色常春嫩紅淺白開輕萼瓊筵鎮起金爐烟重香凝
錦幄窈窕神仙妙呈歌舞攀花相約彩雲月轉朱絲網徐在
語笑拋毬樂 繡袂風翻鳳舉轉星眸柳腰柔弱頭籌得勝
權聲近地光容約滿座佳賓喜聽仙樂交傳觥爵龍吟欲罷
彩雲摇曳相將歸去寥廓

訖樂官奏小拋毬樂令左隊六人舞一面一背訖齊立樂止全
隊唱小拋毬樂令兩行花窵詞曰

兩行花窠占風流縷金羅帶繫拋毬玉纖高拍紅絲網大家
著意勝頭籌

訖隊頭一人進毬門前唱

滿庭簫鼓簇飛毬絲竿紅網總臺頭

作拋毬戲中則全隊拜訖右隊六人舞一面一背訖齊立樂止
全隊唱小拋毬詞訖隊頭一人進毬門前唱前詞作拋毬戲中
則全隊拜訖左二人如上儀唱

頻歌覆手拋將過兩行人待看回籌

訖右二人如上儀唱前詞訖左三人如上儀唱

五花心裏看拋毬香腮紅嫩柳烟稠

訖右三人如上儀唱前詞訖左四人如上儀唱

清歌疊鼓連催促這裏不讓第三籌

訖右四人如上儀唱前詞訖左五人如上儀唱

簫鼓聲聲且莫催彩毬高下意難裁

訖右五人如上儀唱前詞訖左六人如上儀唱

恐將脂粉均粧面羞被狂毫抹污來

訖右六人如上儀唱前詞訖樂官奏清平樂令左右隊向北立
舞破子訖唱

滿庭羅綺流粲清朝畫樓開宴似初發芙蓉正爛熳金尊莫
惜頻勸近看柳腰似折更看舞回流雪是懽樂宴遊時節且
莫催歡歌聲闋

訖樂官奏小拋毬樂令竹竿子二人少進樂止口號致語曰七

般妙舞已呈飛燕之奇數曲清歌且異貫珠之美再拜階前相
將好去訖退左右十二人以次舞退

蓮花臺

舞隊樂官及妓衣冠行次如前儀置二蛤笠于前兩童女齊行
橫立樂官奏五雲開瑞朝引子妓二人奉竹竿子分左右入于
前童女坐樂止竹竿子口號曰綺席光華卜畫開千般樂事一
時來蓮房化出英英態妙舞妍歌不世才訖對立樂官奏衆仙
會引子童女入舞訖退復位奏白鶴子訖左童女起而與右童
女唱徹臣詞住在蓬萊下生蓮藥有感君王之德化來呈歌舞
之懽娛訖樂官奏獻天壽令慢左童女左右手三跪舞訖樂止
兩童女唱獻天壽令日暖風和詞訖樂官奏囀子令左童女舞

訖兩童女唱囉子令闋苑人閒詞訖樂官奏三臺令左童女舞
訖樂官奏賀聖朝左先舞訖右舞訖樂官奏班賀舞兩童女或
面或背三進退舞蹈而進跪而取筮起者舞如前儀三進退訖
樂官奏五雲開瑞朝引子竹竿子少進而立口號曰雅樂將終
拜辭華席仙輶欲返遙指雲程訖退兩童女再拜而退

蓮花臺本出於拓跋魏用二女童鮮衣帽帽施金鈴扑轉有
聲其來也於二蓮花中藏之花圻而後見舞中之雅妙者其
傳久矣

高麗史樂志俗樂呈才

舞鼓

舞隊

皂衫

率樂官及妓

樂官朱衣
妓冊粧

朱衣

立于南樂官重行而坐樂官二

凡色三

車軍三

人奉鼓及臺置於殿中諸妓歌并色詞鄉樂奏其曲妓二人先出分左右立於鼓之南向北拜訖跪斂手起舞俟樂一成兩妓執鼓槌起舞分左右俠鼓一進一退訖繞鼓或面或背周旋而舞以槌擊鼓從樂節次與杖鼓相應樂終而止樂徹兩妓如前俛伏興退

舞鼓侍中李混謫宦寧海乃得海上浮查制為舞鼓其聲宏壯其舞變轉翩翩然雙蝶繞花矯矯然二龍爭珠最樂部之奇者也

動動

舞隊樂官及妓衣冠行次如前儀妓二人先出向北分左右立斂手足蹈而拜俛伏興跪奉牙拍唱動動詞起句

或無諸妓從

而和之鄉樂奏其曲兩妓跪挿牙拍於帶間俟樂終一腔起而
立樂終二腔斂手舞蹈樂終三腔抽拍一進一退一面一背從
樂節次或左或右或膝或臂相拍舞蹈俟樂徹兩妓如前斂手
足蹈而拜俛伏興退

動動之戲其歌詞多有頌禱之詞蓋效仙語而爲之然詞俚
不載

無尋

舞隊樂官及妓衣冠行次如前儀妓二人先出向北分左右立
斂手足蹈而拜俛伏舉頭唱無尋詞訖仍跪諸妓從而和之鄉
樂奏其曲兩妓俟樂終一腔執無尋舉袖坐而舞樂終二腔起
舞足蹈而進樂終三腔弄無尋從樂節次齊行進退而舞俟樂

徹兩妓如前斂手足蹈而拜俛伏興退

無尋之戲出自西域其歌詞多用佛家語且雜以方言難於
編錄姑存節奏以備當時所用之樂

樂學軌範卷之三

樂舞凡例

樂學軌範

四之六

絲竹車韋

四之六

學軌範卷之四

時用唐樂呈才圖儀

獻仙桃

初入排列圖

王母獻桃圖

引人仗旗節龍扇旗節鳳扇旗節雀扇旗節尾扇

竹竿子

挾左

盞

將挾左

竹竿子

王母

盞仙桃盞王母

竹竿子

挾右

盞

挾右

竹竿子

引人仗旗節龍扇旗節鳳扇旗節雀扇旗節尾扇

樂師帥卓子奉舉樂工二人攬着紗帽南帶他呈才奉舉樂工司入置於

殿內小膳卓南而出樂奏會八仙子擊拍奉竹竿子二人足踏

舞身口

並先舉內足九呈才足蹈舞蹈做此九用手而進左右分立樂止九樂

足左立者左為內右立者右為內後做此時樂師數擊拍眾樂並止唯唐笛之聲長引隨拍聲而口號邈在鰲臺

止俗稱急拍後做此○中宮宴則樂師所任都妓為之口號邈來朝鳳閣奉千年之美寶呈萬福之休祥敢冒宸顏謹進口號訖擊拍奏前樂九再奏會八仙則奉竹竿

子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍王母與左右挾舞進花

舞而之擊拍斂手九斂手卷袖端尖執之如用廣袖則不卷袖足蹈擊拍

舞退舞而之擊拍奏前樂擊拍王母足蹈小進而立樂工二人奉仙

妓於王母小進之前妓奉仙桃盤進王母之右西向跪呈王母奉盤樂止致詞

元宵嘉會賞春光盛事當年憶上陽堯顙喜瞻天址極渾衣深拱殿中央訖

擊拍奏前樂王母以仙桃盤跪置於卓上俛伏與足蹈擊拍舞退

舞復位樂止樂奏獻天壽慢王母舉右袖左右挾並舉外袖廣

舉外袖齊肩後做此隨樂節唱獻天壽慢尾前詞和春更

遲是大平時我從蓬島訖擊拍換袖唱尾後詞幸逢燈夕真整容姿來降賀丹墀訖擊拍換袖唱尾後詞嘉會喜近天

獻天壽唯子一成樂止左右挾並舉外袖唱獻天壽唯子詞苑

人問雖滿遙聞聖德彌高西離仙境下雲霄來獻千載靈桃上祝皇齡齊天久猶蹈舞賀賀聖朝恢航交奏四方來瑞拱永保

桃訖擊拍樂奏金盞子慢擊拍王母不出隊周旋右而舞廣袖

舞還北向訖樂止改尖樂奏金盞子唯子擊拍王母斂手足蹈

小進而立樂止舉右袖唱金盞子慢尾前詞麗日舒長正慈慈

帳繡幕交橫應上元佳節君臣際會共樂昇平訖擊拍換舉左

袖唱尾後詞廣庭羅綺紛盈動一部笙歌盡新聲蓬萊宮殿神

清又千尋大樹登訖擊拍樂奏金盞子唯子擊拍王母斂手足

蹈而退復位樂止奏前樂擊拍左右挾北向而舞受寶舞進挾

舞

舞退

垂楊

復位

樂止

左右挾

並舉

外袖

唱金盞

子唯子

詞

東風

報暖到頭嘉氣漸融

融怡

巍我

鳳闕

起鰲山

萬仞

爭聳

雲涯

梨

訖

園第子齊奏新曲半是墳

簾見滿筵簪紳醉飽頌鹿鳴詩

擊拍樂奏瑞鸛鳴

慢

三成

樂止

樂奏

瑞鸛

鳴唯

子擊

拍王

母

歛

手足蹈小進而立

樂止

舉右袖

唱瑞鸛

鳴

慢

詞

海東

今日

太平

會筵

尾扇初開明黼座畫簾高機單祥烟

外王帛森羅殿陞前

妾獻

皇齡

千萬

歲封

人何

更祝

遐年

訖

擊

拍奏

前樂王母足蹈擊拍退復位

樂止

左右挾

並舉

外袖

唱瑞

鸛

鳴

唯

子

擊

拍

王母足

蹈擊

拍退

復位

樂止

左右挾

並舉

外袖

唱瑞

鸛

鳴

唯

子

擊

拍

奉

竹竿

子二人

進立

於左

右挾

之前

才

他

呈

此

樂奏

千年

萬歲

子

擊

拍

奉

竹竿

子二人

足

蹈

小進

而立

樂止

口號

歛

裙而

小退

指

雲路

以

訖

擊

拍而

退

擊

拍

王母

與左

右挾

舞進

舞

而

立

擊

足踏擊拍舞退退手樂止

壽延長

初入排列圖

作隊回舞圖

舞一左舞二左

舞三左舞四左

竹竿子舞三左舞四左

舞二左

舞四右

竹竿子舞三右舞四右

舞一右

舞三右

舞一右舞二右

舞一右舞二右

樂奏宴大清子擊拍奉竹竿子二人足踏而進左右分立樂止

口號流虹速殿布橫祥瑞氣霞膜聖光訖擊拍樂奏中腔令

奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立擊拍妓八人分四隊

隊各齊行舞進新花而立樂止每隊各並舉外袖唱中腔急拍

乙未年

尾前詞

形雲映彩色相映御坐中天簇簪纓萬花鋪錦滿高庭慶啟需宴歡聲

訖擊拍揆舉內袖

唱尾後詞

子齡啓統樂功成同意賀元璽豐寧寶籙頻舉俠群英萬萬載樂升平

訖擊拍樂奏中

腔急拍擊拍四隊舞而

八手

小退立樂止樂奏中腔

令擊拍四

隊並回舞

四手

三匝

左四妓東西向內回右四妓東向外回後做此

四方作隊俱北向

欽手而立擊拍北隊二人北向而舞

金尺

次對舞還北向欽手足

蹈擊拍次背舞

他隊

北隊舞作餘三隊六人欽手足

蹈擊拍僂

伏

後隊

北隊二人舞畢還北向舞欲訖三隊六人起立欽手足

蹈擊拍四隊八人並回舞

四手

揆隊而立

北隊西立東隊北立南隊東立西隊南立

如右

後隊

並如上儀舞訖四隊八人如前回舞還復初列而立

樂止樂奏清平樂擊拍四隊八人不出隊北向而舞

破子擊拍

揆位背舞

八手

北向舞

舞

擊拍改舞

破子

擊拍還復揆位背舞

舞八手 北向舞 訖樂止 四隊八人 每隊各舉外袖 唱破子 詞音

王殿和風細奏 簫韶絕輝 瑞遠行雲 飄飄曳曳 金壽流霞 盤溢

瑞日暉暉 臨丹泉廣布 慈德廣通 顧聽歌聲 舞綴為萬年仰

啓宴 訖擊拍樂奏中腔 令擊拍奉竹竿子二人足踏小進而立

樂止口號 花雅壽有薰綺席 天將羨福 沁金觴 訖擊拍奏前樂

奉竹竿子二人足踏擊拍而退 擊拍各隊八人舞進 扶手而立

擊拍斂手足 踏擊拍舞退 退手樂止

五羊仙

初入排列圖

作隊圖

乙



樂舞車車

四之六

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

挾一左

挾二左

挾一左

挾二左

竹竿子

王母

王母

竹竿子

挾一右

挾二右

蓋

挾一右

挾二右

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

樂奏五雲開瑞朝子引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立

樂止口號

雲生華岳日轉驚山悅達羊駕之真仙並結鸞跡之上侶飛奏值於儀鳳華姿妙於翔鴻異情優容許以

八訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊

拍王母與左右挾四人歛手歛足蹈而進舉袖外舒擊拍歛手

足蹈擊拍足蹈小退而立擊拍王母足蹈小進而立樂止舉右

袖致語式歌耳舞聊申頌禱之情俾職而昌用贊延洪之作妾等無任敬切并營之至訖擊拍樂奏囉

子擊拍王母足蹈退復位樂止樂奏萬葉熾瑤圖慢擊拍歛手

歛尖而立擊拍王母與左右挾四人歛手齊行足蹈而進擊拍王

母與左右挾四人並北向而舞四手舞左王母仍舞東向左右

挾左右挾四人並西向而舞王母西向而舞左右挾四人並東

向而舞五人並還北向又如前再舞訖樂止小退樂奏囉子擊

拍王母仍立而舞左右挾四人舞而分立四隅八手立定樂止

樂奏步虛子令擊拍王母與左右挾四人不出隊周旋而舞左

仙舞並還北向訖樂止王母舉右袖左右挾四人並舉外袖

車軍四

唱步虛子

令尾前詞

碧烟籠曉海波開江上數峯寒佩環訖擊聲裏異香飄落人間弭絳節五雲端訖擊

拍王母撥舉左袖

左右挾四人

撥舉內袖

唱尾後詞

宛然共指嘉禾瑞微

一笑破朱顏九重曉闕望中

訖擊拍樂奏步虛子

悉拍擊拍王

三祝先天萬萬載對南山

一祝先天萬萬載對南山

母與左右挾四人舞

八手

訖樂止樂奏步虛子

令擊拍王母先

舞挾舞同

舞至尾末

向前左挾而舞

前左挾回旋對舞

次向前

舞挾舞同

右挾次向後左挾

次向後右挾之舞

並如上儀

九代舞之時代

舞及前舞妓同時飲手足踣擊拈王母與代舞妙

舞作池呈才飲此尺五羊仙並至樂尾末代舞

四隅相對舞

舞作池呈才飲此尺五羊仙並至樂尾末代舞

舞及前舞妓同時飲手足踣擊拈王母與代舞妙

舞作池呈才飲此尺五羊仙並至樂尾末代舞

還北向訖王母與後右挾舞

訖時與先舞三挾

同時舒手更飲

舞及前舞妓同時飲手足踣擊拈王母與代舞妙

舞作池呈才飲此尺五羊仙並至樂尾末代舞

而立樂止樂奏破子

王母與左右挾四人

不出隊回旋三匝而

舞及前舞妓同時飲手足踣擊拈王母與代舞妙

舞作池呈才飲此尺五羊仙並至樂尾末代舞

舞○訖樂止王母舉右袖

左右挾四人並舉外袖

唱破子

舞及前舞妓同時飲手足踣擊拈王母與代舞妙

舞作池呈才飲此尺五羊仙並至樂尾末代舞

詞笑樣

詞笑樣

詞笑樣

詞笑樣

詞笑樣

一聲訖擊拍樂奏五雲開瑞朝子擊拍左右挾四人斂手足踏

還復位與王母齊行而立奉竹竿子二人足踏小進而立左

人復位之時樂止口號歌清儀鳳舞妙回鸞整環佩以言歸指

同時而進蓬瀛而卻步有花沉咽紅日晚一聲遠

階前相將好去訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退

擊拍王母足踏小進而立樂止致語寰海塵清共感昇平之化瑤臺路隔還回汗漫之遊

未敢自專伏候進止訖擊拍奏前樂擊拍王母小退復位擊拍王母與左

右挾四人斂手足踏而進擊拍並舉袖外舒更斂足踏擊拍舞

退四手樂止

拋毬樂

初八排列圖

進舞圖

舞

引伎薨龍扇薨節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

竹竿子

竹竿子

舞二 舞左 舞右 舞三 舞四 舞五 舞六 舞七 舞八 蓋

舞一 舞二 舞三 舞四 舞五 舞六 舞七 舞八 舞九 舞十

毬門

竹竿子

舞一 舞二 舞三 舞四 舞五 舞六 舞七 舞八 舞九 蓋

舞一 舞二 舞三 舞四 舞五 舞六 舞七 舞八 舞九 舞十

引伎薨龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

竹竿子

樂師帥拋毬樂毬門 前彩後結 奉舉樂工二人由東楹入置於殿

內小膳卓南而出 中宮宴則 樂奏折花 三擊拍奉竹竿子二人

足蹈而進分立於毬門前柱左右樂止口號 雅樂銮鈴於殿

爭呈綽約之姿共獻蹁跹之舞莫容入隊以樂以娛訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈

擊拍而退左右分立擊拍全隊妓十六人斂手或十二或八或六或四臨時啓

分左右舞進折花舞與毬門齊立舞訖樂止左右隊各並舉外

袖唱折花三詞翠幕華筵相將正是多歡宴舞袖回旋遍羅

醉永日長遊衍願樂嘉賓嘉賓式燕訖擊拍全隊斂手退復位樂奏小拋毬樂今

全隊還進毬門左右對立擊拍對舞四手還吐向舞訖樂止左

右隊各並舉外袖唱小拋毬樂今詞翳翠簾前拋繡過窄羅衫

網贏取筵前第一籌訖擊拍斂手退復位樂師執拍進毬門之左解前桂

彩毬跪置前柱之左去門柱一尺許彩纓向柱次進右亦如之退復位中宮

年少妓為之奏前樂擊拍左隊第一人足蹈進毬門前柱之左跪兩

手將執彩毬擊拍奉毬而起足蹈而立樂止唱詞粉面嬌饒列

兩行歌聲十

二過
雲祥訖擊拍奏前樂足蹈向毬門擊拍右手執彩毬藏袖彩毬外垂

而舞退舞退舞進舞退舞進而立右手執彩毬左手擡頭仰拋風流眼中

則樂止吐向歛手而俛伏其隊並同時俱俛伏即奏前樂其

隊並起立第一人退復位書房色奉賞布置於毬門之左而

出中宮宴則年少妓為之樂師進取彩毬還置前位而退復位中宮宴則年少妓為之

之不中而彩毬墜地則即歛手吐向而立樂師取筆而進點墨

於右腮而退右妓則點墨於左腮○若毬未及墜地而還執則

舞退舞進如前仰拋又不中而還執則不舞而仰拋之中則如

上儀又不中則不復執毬而立亦如上不中之儀若彩毬掛於

風流眼則無賞無罰足蹈退復位樂師以物拘而下之還置前

位而退擊拍右隊第一人如上儀樂止唱詞笑回星眼傾替玳不覺花枝墜舞場

訖如上儀退復位樂師還置彩毬如上儀退復位

位前先進立其隊第一入左隊第二人如上儀唱詞

之前以待擊拍後做此且排回訖如上儀右隊第二人如上儀唱詞

訖如上儀左隊第三人先進於其隊兩效之如上儀唱詞

占風流鏤金如上儀右隊第三人如上儀唱詞

羅帶繫拋毬如上儀右隊第三人如上儀唱詞

衣勝如上儀右隊第四人如上儀唱詞

如上儀右隊第四人如上儀唱詞

左隊第五人如上儀唱詞

五人如上儀唱詞

上儀唱詞

詞羞被狂毫畫汚來訖如上儀左隊第七人如上儀唱詞

凡色

凡色

樂舞車車

四之六

拋繡過窄羅
衫子緊裏頭
訖如上儀右隊第七人如上儀唱詞
王纖高指紅

前第一等訖如上儀左隊第八人如上儀唱詞
聞道拋毬喜更忙

如上儀右隊第八人如上儀唱詞
輕招群隊伴紅袖訖如上儀

樂止樂奏水龍吟
殺引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立于毬

門左右樂止口號
七般妙舞已呈飛燕之奇數曲清歌且興貫珠之義五音齊送六律相催再拜皆前相將

好訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退
各退由其隊

呈才擊拍左右隊舞妓十六人舞進
舞手擊拍斂手足蹈擊拍

舞退
四手樂止

蓮花臺

初八排列圖

舞圖

蛤笠

竹竿子

舞左童女

世例

竹竿子

蛤笠

竹竿子

舞右童女

世例

竹竿子

樂師奉蛤笠二置於殿內正中左右而出中宮宴則年樂奏前

引子擊拍奉竹竿子二人年足蹈而進分立於蛤笠之南樂

止口號綺席光華卜畫開千般樂事一時來訖擊拍奏前樂奉

竹竿子二人足蹈擊拍小退分立於兩童女之左右外挾樂止

七

樂奏衆仙會

子引

左童女坐地右童女舞進

八

蛤笠之南舞訖

拍舞退復位

樂止

左童女起立兩童女並舉外袖

廣袖

唱微臣詞

住在蓬萊下生蓮葉有感君王之德化來呈歌舞之懽娛

訖擊拍

樂奏

獻天壽

慢

擊拍

左童

女不出隊而舞

廣袖

訖樂止

兩童女即大飲

樂奏

班賀舞

兩童女或面

或背舞進

映進○跳躍舞下同

北向舞

訖跪取

蛤笠

左童女奉右手

起立

相對戴首並兩袖挾笠

樂師掛拍於左臂

詣左童女前跪結笠

纓次詣右童女前亦如之

中宮宴則年少妓爲之

兩童女舞退

舞進

或面

或背跳躍而舞

訖樂止

樂奏後引子

擊拍奉竹竿子

二人小進

而立樂止口號

雅樂將終拜辭華席

訖擊拍

奏前樂

奉竹竿子

二人足踏擊拍而退

齊立於兩童女之左右

外挾樂止

金尺

初八排列圖

作隊圖

引伎旌節龍扇舞節鳳扇舞節雀扇舞節尾扇

舞五 舞左 竹竿子

舞一舞左 舞三 舞左 舞五 舞左 蓋

舞三 舞左

竹竿子

蓋

舞左 舞左

簾子

金尺

黃蓋

蓋

簾子

金尺 黃蓋

竹竿子

舞一 舞右 舞二 舞右 舞三 舞右 舞四 舞右 舞五 舞右 蓋

舞右 舞右

引伎旌節龍扇舞節鳳扇舞節雀扇舞節尾扇

舞五 舞右 竹竿子

回舞圖



樂奏五雲開瑞朝
子引擊拍奉筴子一人奉竹竿子二人齊行足
踏小進而立樂止口號
奉貞符之靈異美盛德之宴譽訖擊拍奏前
樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立
擊拍左右隊

頭各第一人舞進

折花舞

擊拍斂手足蹈齊立於簇子左右擊拍

如前舞退斂手分

隊頭各第一人舞退之時同時舞進後倣此

立於簇子之後左右隊各第二人如上儀

分作六隊齊行而立

左右

第六人立定舞欲訖先立十人亦同

時舒手更斂而立

樂奏

唯子令擊拍奉金尺一人奉黃蓋

一人並足蹈小進而立

樂止

奉金尺人致語夢金尺受命之祥也太祖在潜邸夢

見神人奉金尺自天而來

岩曰慶侍中有清德且老矣崔三司有直谷然難也謂太祖資兼文武有德有識民望屬焉乃以金

尺授訖擊拍奏前樂奉金尺一人奉黃蓋一人足蹈仍立樂止

樂奏金尺

令

六隊十二人斂手足蹈隨樂節唱金尺詞惟皇鑑

考吉夢協于金尺清者老矣

笑其直其難考有德焉是適帝用度

吾心考俾均齊于家國貞哉厥厥符考受命之祥傳子及孫考彌

億于千訖擊拍六隊十二人仍唱其詞

帝用

三度舞進舞退金尺

舞

舞

舞

舞進至簇子左右而退

訖樂止樂奏小拋毬樂

今

擊拍右竹竿子足蹈先

導次簇子次金尺次黃蓋次左竹竿子次左隊六人次右隊六

人次次足蹈而出

左右隊十二人並舞出

左旋回舞

四手舞

與右竹竿子相

連並隨樂節唱詞

聖人有作萬物皆覩靈瑞續紛諸福畢至長言不足式歌且舞於樂於倫君王萬壽回

舞三匝訖右竹竿子到南北向先導簇子金尺黃蓋由中進復

位左竹竿子亦導舞妓十二人由東進復位並立初列樂止奉

竹竿子二人口號

樂既奏於九成壽庸獻於萬歲未及權娛訖之極遽回敬戒之心拜辭而歸式燕以處訖

擊拍樂奏五雲開瑞朝子引奉竹竿子二人奉簇子一人奉金尺

一人奉黃蓋一人足蹈擊拍而退擊拍舞妓十二人舞進

挾手舞

擊拍斂手足蹈擊拍舞退

退手舞

樂止

受寶錄

初入排列圖

回舞圖

他呈才回
舞散此

雀扇_七 旌節_左 尾扇_左

竹竿子

旌節_左 鳳扇_左 旌節_左

地仙

竹竿子

引入_{仗左} 旌節_左 龍扇_左

地仙

簇子

寶籙

簇子

竹竿子

引入_{仗右} 旌節_右 龍扇_右

地仙

旌節_右 鳳扇_右 旌節_右

雀扇_右 旌節_右 尾扇_右

竹竿子

地仙舞圖



竹竿子

雀扇_{七左} 旌節_左 尾扇_左

旌節_{四左} 鳳扇_左 旌節_左

地仙 引仗_左 旌節_左 龍扇_左

簇子

寶籥

地仙 引仗_右 旌節_右 龍扇_右

旌節_{四右} 鳳扇_右 旌節_右

雀扇_{七右} 旌節_右 尾扇_右

竹竿子

樂奏會八仙引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足踏小

進而立樂止口號受皇天之符瑞啓景運之靈長舉有惟忻式陳頌禱訖擊拍奏前樂奉

竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立簇子立擊拍妓一人以尖

袖奏寶籙足蹈小進跪於籬子之後小東承旨傳奉以獻妓僂

伏起立樂止舉右袖致語受寶籙得異書也太祖在潛邸有人

歲壬申其言乃訖擊拍奏前樂擊拍舞四手退齊立於地仙之

間樂止樂奏步虛子令奉威儀六隊十八人足蹈隨樂節唱寶

籙詞彼高矣山石與天齊于以割之得之異書桓桓木子乘時

贊而成之奠于新都傳祚一成擊拍仍唱其詞六隊十八人重

行回旋左九妓東西向內回右九妓東向外回三匝復位樂止樂奏金殿樂令擊拍

地仙二人足蹈各由龍扇旌節之間進立於仗妓之前擊拍止

向舞金殿樂次對舞次止向舞次背舞次止向舞次舞進籬子

左右齊立如前而舞訖舞退前位如前而舞如此三進退舞訖

擊拍地仙二人足蹈各由引人仗旌節之間而退立於前位樂

舞制四

止樂奏會八仙引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於簇子

左右樂止口號奏九曲而告成祝千歲而有永幸值昇平之日敢申悅懌之情拜辭華筵式宴饗處訖擊

拍奏前樂奉竹竿子二人奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍奉

儀物六隊十八人寶錄一人地仙二人並足蹈而退樂止

觀天庭

初入排列圖

作隊圖

引役舞節龍扇舞節鳳扇舞節雀扇舞節尾扇

竹竿子

藍袂左

蓋

挾左

竹竿子

簇子

紅仙母

蓋

簇子

仙母

竹竿子

綠袂右

蓋

挾右

引役舞節龍扇舞節鳳扇舞節雀扇舞節尾扇

竹竿子

樂奏五雲開瑞朝羽擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足

踏小進而立樂止口號利朝王業之迥長舉有懼忻恭陳頌訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立仍立擊

拍仙母與左右挾二人足踏小進而立擊拍舒手更斂手足踏

擊拍並足踏小退而立擊拍仙母足踏小退而立樂止舉右手

致語太宗以潛邸入觀天庭蒙被帝眷禮而遣還國之老幼懼忻慶忭相與歌之也訖擊拍樂奏唯子

仙母足踏仍立樂止樂奏金殿樂令仙母與左右挾二人隨

樂節斂手足踏唱觀天庭詞一成振振王子德音孔彰緝熙其學臺壁其章天子有旨非人

震惶惟君父使不敢或違既見天子敷納維祥貝錦消沮家國之唱勉勉王子夙遵義方專對來歸宗社之光桓桓我王壽考

而康王子來歸其樂無疆訖擊拍左挾舞進八手西向與仙母東舒手更

斂手足踏擊拍對舞五羊公舞次背舞次還北向舞左挾舞退

右挾同

車軍四

復位右挾舞進

左挾舞退未復位前同時舞進

東向與仙母及左挾同時舒手

更歛手足蹈擊拍舞如上儀訖樂止奏前樂擊拍左右挾舞訖

受寶錄地仙舞同

樂止樂奏中腔

令

擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分

立於簇子左右樂止口號

德維善政方問九功之歌樂且有儀敢陳六佾之舞不懈于位永觀厥成

訖擊拍樂奏五雲開瑞朝

子引

奉簇子一人與奉竹竿子二人足

蹈擊拍而退公母亦小退齊立於左右挾之間擊拍仙母與左

右挾二人舞進

挾手舞

擊拍歛手足蹈擊拍舞退

退手舞

樂止

受明命

初入排列圖

回舞圖

引仗於節龍扇推節鳳扇推節雀扇推節尾扇

竹竿子

竹竿子 挾左 挾二 挾三 挾四 蓋

簾子 仙母 蓋

簾子

仙母

竹竿子 挾右 挾二 挾三 挾四 蓋

引仗推節龍扇推節鳳扇推節雀扇推節尾扇

竹竿子

樂奏會八仙引擊拍奉簾子一人奉竹竿子二人齊行足踏小

進而立樂止口號欣翼翼小心誕受維新之命洋洋盈耳訖擊拍

奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立仍立擊拍仙

母與左右挾八人舞進折花而立樂止樂奏步虛子令擊拍仙

母立中周旋而舞左右挾八人回旋左四妓向西內回右四妓向東外回下同而舞

凡

五

舞四手還立如初樂止樂奏囉子令擊拍仙母小進而立樂止舉

右袖致語太宗事大以禮天子錫明命從以印章冕服國之八夫士權欣感激相與歌之也訖擊拍奏

前樂擊拍仙母小退復立樂止樂奏步虛子令仙母與左右挾

八人隨樂節斂手足蹈唱受明命詞一成聖聖我王德明敬止孝友施政令望不已

翼翼乃心事大惟一奉揚聲教漸于出日帝錫明命金印斯煌又何錫之袞衣九章王拜受命大子聖明臣民相慶宗社與榮

於樂我王荷天之休體仁保民壽考千秋訖樂止樂奏金盞子

慢擊拍仙母北向而舞左右挾相對而舞並廣還北向舞訖樂

止即失樂奏步虛子令仙母北向而舞左右挾八人或面或背

還北向而舞四手訖樂止樂奏囉子令擊拍仙母周旋而舞左

右挾八人回旋而舞八手還立如初樂止樂奏會八仙子引擊拍

奉竹竿子二人足蹈而進分立於簾子左右樂止口號服知我初

無疆之休蓄君何尤迺相
 悅之樂禮儀卒度德音不忘
 簇子一人足蹈擊拍而退擊拍仙母與左右挾八人舞進舞手
 擊拍斂手足蹈擊拍舞退舞手樂止

荷皇恩

初入排列圖

作隊圖

引仗簫節龍節鳳扇簫節雀扇簫節尾扇

挾左 竹竿子

竹竿子 挾左 挾左 挾左 蓋

挾左 挾左

簇子

仙母

蓋北

仙母

竹竿子 挾右 挾右 挾右

蓋 挾右

挾右

引仗簫節龍節鳳扇簫節雀扇簫節尾扇

挾右 竹竿子

樂奏會八仙子擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足蹈小

進而立樂止口號

特荷天子之恩乃正厥位載歌吾君之德以矢其音敢冒宸顏庸陳口號訖擊拍

奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立仍立擊拍仙

母與左右挾六人舞進

折花

而立樂止樂奏金唯子擊拍仙母

足蹈小進而立樂止致語

荷皇恩受錫命也殿下以父王之命權攝國事尋受皇帝詔命國人懼忻

作荷訖擊拍奏前樂擊拍仙母足蹈擊拍小退復位樂止樂奏

金殿樂令仙母與左右挾六人隨樂節欵手足蹈唱荷皇恩詞

蘇赫始祖造我東方傳子及孫世有拓王金玉其相天賦聰明既孝且悌既仁且誠緝熙聖學惟日聖聖昭昭父王允也知子

迴倦于勤迺託國事皇帝曰俞錫是明命王拜稽首皇帝神聖皇帝神聖恩流朝鮮小大舞踊感格天淵綿綿宗社彌萬億年

訖樂止樂奏中腔

今

擊拍仙母與左右挾六人北向而舞四手

訖樂止樂奏瑞唯子擊拍仙母在中而舞

八手舞同左右挾六人

舞作三隊而立樂止樂奏金殿樂今仙母北向而舞八手在北

二挾對舞五羊仙東南西南四挾北向斂手而立仙母東向而

舞東南二挾對舞西南北四挾北向斂手而立仙母西向而舞

西南二挾對舞東南北四挾北向斂手而立舞訖終拍在北二

挾東南二挾四人皆舉手外舒與舞妓同時斂手而立樂止樂

奏瑞唯子擊拍仙母與左右挾舞八手作初列樂止樂奏會八

仙引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於簇子左右樂止口

號式燕以娛禮事成於既洽俾昌而熾願享於無疆樂節將終拜辭小退訖擊拍奏前樂奉竹竿

子二人奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍仙母與左右挾六人

舞進挾手擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

賀聖明

初八排列圖

作隊圖

引仗薙龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

竹竿子

竹竿子

紅舞左 藍舞左 綠舞左 蓋

舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

簇子

紅舞左 藍舞左 綠舞左 蓋

簇子

竹竿子

紅舞右 藍舞右 綠舞右 蓋

舞右 舞右 舞右 舞右 舞右 舞右

引仗薙龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

竹竿子

舞進圖

舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

簇子

舞右 舞右 舞右 舞右 舞右 舞右

樂奏千年萬歲子引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足蹈

小進而立樂止口號聖神御統叶氣旁流天地生祥諸福擊

拍奏前樂九再奏千年萬歲引子奉竹竿子二人足蹈擊拍而

退左右分立簇子擊拍妓十二人舞進折花擊拍斂手足蹈擊

拍舞退八手復位樂止樂奏唯子令擊拍奉簇子一人足蹈小

進而立樂止致語賀聖明歌瑞應也欽惟皇帝陛下御極以來

作是詩歌詠瑞應以致頌禱之意焉訖擊拍奏前樂擊拍奉簇子一人足蹈小退

復位樂止樂奏獻天壽慢擊拍妓十二人北向舞訖廣袖舞與蓮花臺左

童女舞同但無跪儀樂止即尖樂奏千年萬歲子引擊拍妓十二人回旋而

舞四手舞○左六妓向西內左右分立斂手樂止樂奏賀聖朝

令妓十二人隨樂節斂手足蹈唱賀聖明詞惟帝之德昭格于天天降甘露地出

醴泉河清龜見靈芝曄曄金水瑞米諸象布列五彩慶雲紛紛
郁郁浙江泚河感應昭宣禎祥之至前後聯綿大小稽首天子
萬年○惟帝至仁洽于民人鳥獸咸若瑞應昭陳于差騶虞濯
濯麒麟白鳥鮮明瑞祥柔馴獅子既見福祿來臻玄兔白雉世
不常有萬邦來賀同敢或後小大稽首天子萬壽○惟帝至誠
無所不格報恩五臺祥瑞還空見如來諸佛菩薩磷磷寶塔
羅漢千種靈異不可備述小大稽首天子萬福訖擊拍左右行
前四人右行二人舞進於簇子之後四手擊拍斂手足蹈擊拍
背舞還北向而舞四手至樂詞小大稽首之辭四人斂手跪俛
伏而起足蹈擊拍舞退四手復位退者由內下進次左右行四人
如上儀初四人舞退未復位次左右行四人如上儀訖終隊舞
先舞八人同時樂止樂奏千年萬歲引擊拍妓十二人回舞四手
舞還作初列樂止奏前樂擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立
於簇子左右樂止口號荷歌載舞義盛德之無前曰壽曰康訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍
 效十二人舞進舞擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

聖澤

初入排列圖

作隊圖

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

竹竿子

舞左舞左舞左舞左蓋

舞左舞左

舞左

異舞左

簇子

仙母

蓋

舞左坎

仙母

高舞左

竹竿子

舞左舞左舞左舞左蓋

舞左乾

舞左兌

坤舞左

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

樂奏千年萬歲引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足蹈

車舞四

小進而立樂止口號

上聖之化覃被要荒遠人之心訖擊拍奏不勝舞蹈興容八隊永觀厥成

前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立

篋子仍立擊拍仙母

與左右挾八人斂手足蹈小進而立擊拍並舉袖外舒更斂手

足蹈而立擊拍小退而立仙母小進而立樂止致語

聖澤慰朝廷使臣也

慰使臣所以欽上德也殿下事大以誠帝用嘉之特遣使臣國人懽忻作是歌焉

訖擊拍樂奏唯子擊

拍仙母小退復位樂止樂奏賀聖朝

令一成仙母與左右挾八

人隨樂節斂手足蹈唱聖澤詞

莫於皇聖澤洽于萬方際天所覆

式度候度龍章是服明昭我王允也繼述克敬克誠昵承優渥

翩翾使車載馳原濕自天子所來莅遐域王出郊迎如親穆穆

維帝之德上下交泰慶流同極訖樂止樂奏獻天壽慢擊拍仙

母與左右挾八人北向而舞

廣袖舞與蓮花臺左童女舞同但無跪儀訖樂止樂奏

中腔

令

擊拍仙母不出隊周旋而舞

左

左右挾八人回旋而舞

四手舞○左四妓西向外四方四隅象八掛而立樂止樂奏賀

聖朝令擊拍仙母向坎妓而始左旋回舞五羊仙舞坎震离兌

四方妓四人對舞仙母向艮妓而始如前回舞艮巽坤乾四隅

妓四人舒手與四方妓四人並斂手足蹈擊拍仙母與四隅妓

四人舞作如前訖樂止樂奏中腔令擊拍仙母與左右挾八人

回旋而舞四手還作初列而立樂止樂奏千年萬歲子引擊拍奉

竹竿子二人足蹈而進分立於簇子左右樂止口號德洽生成

之道情深感激式陳頌禱之詞樂節將終拜舞小退訖擊拍奏前樂奉簇子一人奉竹竿

子二人足蹈擊拍而退擊拍仙母與左右挾八人斂手足蹈而

進擊拍並舉袖外舒更斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

六花隊

新舞口

初入排列圖

作隊圖

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

舞一紅舞二紅舞三紅

竹竿子

巽 離 坎 艮 坤 震 兌 乾

舞一紅舞二紅舞三紅

竹竿子

致語人 巽 離 坎 艮 坤 震 兌 乾

舞一紅舞二紅舞三紅

舞一藍舞二藍舞三藍

竹竿子

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

樂奏千年萬歲引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂

止口號問花心詞新花在手還綽約之春光寶帶圍腰學六訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍致

語人足蹈小進而立樂止舉右袖唱花心答詞竹枝調美殊非情多未合正人之聽採新聲於上國追古事於前修賦以篇章第其名品○顧漸微品願助陳歡金縷聲催想行雲而可駐華首影過知四雪之將飄訖擊拍奏前樂致語人斂手俛伏而起未敢自專伏候宸旨

足蹈擊拍舞退四手而出妓之閒在東紅衣第一人奉花執左手足蹈而進立于前樂止唱紅頭第一念詩折得惡慙色紫露初均休言能解應傾國高壓群芳艷占春訖擊拍奏前樂擊拍退復位在西藍衣

第一人奉花足蹈而進紅衣第一一人未復位前即相拽而進後做此立于前位樂止

唱藍第一念詩艷杏燒暗錦色新谷園初折一枝均盈盈不慣梅花叢半倚樓臺笑早春訖擊拍奏

前樂擊拍退復位在西紅衣第二人如前而進樂止唱紅頭第

二念詩海棠花叢錦江新宮女紅粧醉未均不放東君容易去一枝須折蜀州春訖擊拍奏前樂擊

拍退復位在西藍衣第二人如前而進樂止唱藍第二念詩容

淡行對佳新輕折枝枝傳粉均素訖擊拍奏前樂擊拍退復位
色寂宜明月下何須紅紫塵芳春

在東紅衣第三人如前而進樂止唱紅頭第三念詩金刀初剪

疊羅黃密均碧玉枝頭訖擊拍奏前樂擊拍退復位在西藍
開適到裏燒佛稱上都春

衣第三人如前而進樂止唱藍第三念詩小桃破萼錦鮮新迎

施工偏著意一枝先折滿城春訖擊拍奏前樂擊拍退復位樂止奏前樂擊拍

花隊六人左旋回舞四手作兩隊紅衣人立於乾坎艮齊行而

立樂止樂奏囉子令擊拍坎紅衣人舞退立於巽離藍衣人舞

進立於坎並八手舞○退則由東後彼此揆位而立樂止樂奏中腔令擊

拍坎藍衣人東向而舞艮紅衣人西向對舞乾紅衣人西向背

舞為一成樂之終前隊三人斂手足蹈北向擊拍前隊三人奉

花舞退立於巽離坤後隊三人奉花舞進立於乾坎艮坎紅衣人

東向而舞艮藍衣人西向對舞乾藍衣人西向背舞為一成樂
 之終前隊三人斂手足蹈北向樂止樂奏唯子今擊拍坎紅衣
 人舞退立於隅竊藍衣人舞進立於坎前隊三人舞退立於巽
 隅坤後隊三人舞並八進立於乾坎艮樂止樂奏千年萬歲引
 擊拍花隊六人左旋回舞還作初列擊拍奉竹竿子二人足蹈
 小進而立樂止口號嫩綠嬌紅競爭妍於麗景清歌妙舞俱效技於華筵雅音垂成拜緯以退訖擊
 拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍花隊六人舞進
 擊扶手拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

曲破

初入排列圖

竹竿子舞

竹竿子舞

樂奏會八仙擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂止

口號雅樂鏗鏘於麗景效童部列於有階爭呈綽約之姿共獻踴躍之舞異容入隊以樂以娛訖擊拍奏前

樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍舞二人斂手

足蹈而進小退復位樂止樂奏惜奴嬌擊拍舞二人斂手小進

或面或背或前而舞退復位樂止舞二人奉外袖唱惜奴嬌尾

前詞春早皇都冰洋宮沼東風布輕暖梅粉飄香柳帶弄色瑞

邀是裏款訖擊拍換舉內袖唱尾後詞占無弄仗委東君遍有風光

夜繼賞並徹春霄遊玩惜開花燈金瓊短訖擊拍樂奏願遍擊

瑰果曾罕洞天裏一掠蓬瀛第恐今宵短訖擊拍樂奏願遍擊

拍兩妓舞進或面或背而舞退復位樂止樂奏入破擊拍兩妓
舞進或面或背東西相去交舞退復位樂止樂奏虛催擊拍兩
妓舞進舞退復位樂止樂奏催袞擊拍兩妓舞進舞退復位樂
止樂奏催拍擊拍兩妓舞進舞退復位樂止樂奏中袞擊拍兩
妓舞進舞退復位樂止樂奏歇拍擊拍兩妓舞進舞退復位樂
止樂奏煞袞擊拍兩妓舞進舞退復位樂止樂奏會八仙拍擊
拍奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止口號七般妙舞已呈飛
燕之奇數曲情歌
且異貫珠之義五音齊送六
律相催再拜階前相將好去訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足
蹈擊拍而退擊拍舞二人舞進擊拍斂手足蹈擊拍舞退樂止

樂學軌範卷之四

樂學軌範卷之五

時用鄉樂呈才圖儀

保大平

鄉唐交養○歌
詞見上祭樂

初八排列圖

舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞

妓三十六人並丹粧雜飾執籥翟欽手而立樂奏熙文引擊拍
足蹈至奏基命舞作至奏歸仁舞作至奏亨嘉舞作至奏輯寧
舞作至奏隆化舞作至奏顯美舞作至奏龍光舞作至奏貞明
舞作至奏大猷舞作至奏繹成出引舞作而退樂止如有節次未

曲陣圖

舞劍 舞劍 舞槍 舞槍 舞劍 舞劍 舞劍 舞劍

舞紅

舞槍黃三 舞槍黃五

舞

舞紅劍

舞劍三舞劍

舞黃

舞弓矢

舞舞
舞舞

舞黃矢

舞墨五
弓矢

舞紅劍五

舞槍舊四舞槍黃六

舞
如
矢
黑
六

舞紅六

舞墨矢

舞臺

舞劍舞槍舞槍舞槍舞槍舞劍舞弓矢

圓陣圖



車舞三

妓七十一人並着五色段甲青段胄三十五人各執儀物隨樂
節足蹈舞三十六人各執劍槍弓矢劍手而立擊大鼓十通樂
奏昭武入引擊拍足蹈至奏薦慶舞作至奏濯征舞作至奏宣威
九拍二拍作曲陣又二拍作直陣又二拍作銳陣又二拍作圓
陣又二拍作方陣又二拍還入初列至奏神定九拍或面或背
换位而舞復還位而舞至第十拍跪左膝第十一拍立而斂手
足蹈至奏奮雄舞作至奏順應東向斂手而立擊拍舞作擊第
四拍斂手足蹈至奏寵綏即回西向而舞至第七拍還北向而
舞至奏靖世舞作至奏赫整舞作至奏永觀引舞作而退樂止
如有節次未盡則仍奏永觀而舞訖樂止擊大金十通

鳳來儀

舞唐交奏致和平辭
豐亨則只奏舞樂

初入排列圖

致和平舞圖 以此圖右旋

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

月琴 唐琵琶 鄉琵琶 鄉鳳巢 大琴 杖鼓

竹竿子

舞一左

舞二左

舞三左

竹竿子

舞三左

舞四左

舞二左

舞四右

竹竿子

舞三右

舞四右

舞一左

舞三右

舞二右

舞一右

蓋

舞一左

舞二右

月琴 唐琵琶 鄉琵琶 鄉鳳巢 大琴 杖鼓

竹竿子

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

醉豐亨舞圖

舞一左

舞二左

舞三左

舞四左

竹竿子

舞一右

舞二右

舞三右

舞四右

竹竿子

樂奏

持樂器引舞

前引子擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右

分立樂止口號

念我祖宗德盛功隆載篤其慶詭膺成命

拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍舞妓

八人舞進

折花

飲手足蹈擊拍舞退

八手復位樂止樂奏與民

樂令

諸妓與舞妓並唱歌

致和平醉豐海東章

同擊拍舞妓八人

址向而舞

四手根深章

至源遠章

源遠之水旱亦不渴背舞

八手至昔周章

于融斯依

背舞

今我始祖慶興是宅肇開鴻業仍

對舞

八手次址向舞至狄人章

狄人與處狄人于侵右旋回舞

舞^四手野人章^{野人與處野人不禮}至千世章^{千世默定漢水陽}
^{子子章}子子章^{子子孫孫聖神雖終}嗚呼章^{嗚呼嗣王監此洛樂之}

將終四方作隊俱北向而舞舞訖樂止樂奏致和平三機海東

章^{海東六龍}足蹈北隊二人自北^北向而舞^{樂尺舞他隊後此}至周

國章^{周國大王}向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

向舞^{凡對舞背舞樂之將終}至狄人章^{狄人入人}對舞^{還北}

商德이衰하거든 天下를 밋득시릴
西水人이 저재곤하니 麗運이

義
東海人
고
이
저
재
관
하
니
北
向
舞
至
블
근
사
章
블
근
새
그
를
모
러
寢
室
이

페안니聖子革命에帝孫祐將興에嘉祥이몬제시니堇舞至

太子章
시太子니이다
世子를하늘히
을하늘히샤兄
기브디일어
사帝命이니
느리어서날

聖子세이를내
시니이다
背세舞무至지奉봉天천童동
聖세化화一일오
라샤
西서夷이佐사모
든니
昌창義의

聖班師
化一
기실
프시
사千里
壯人
狄民
이이
도고
드터
니니
四隊
並回
舞換
隊
之
定壯
隊

二人自一夫章一夫一流毒流毒홀시홀시我后我后를기드를기드리리今와今와玄黃玄黃筐筐筐筐로갈테비라로갈테비라今오니今오니狂夫狂夫一肆虐一肆虐홀시홀시義旗義旗

를기드리_스와簞食臺漿
으로길혜_스타_스라_스오니
北向舞至虞芮章
虞芮質成_스나
方國이해모_스나

至瘧이 실시獨夫受己염기시니威化振旅하시니對舞至
輿望이다몬不오나至忠이 실시中興主를세시니

五年章
五年을改過
先考二匹
모은일우
시니
첫나
래
饒訴
를드
리
究謀
一
날

로더
平生
가
을
平
勸
進
之
日
에
背
舞
至
말
舍
童
命
을
疑
心
하
실
시
부
드
天

命로되아시니놀아를브르알리하디天四隊並回舞換隊立定址

隊二人自聖孫章聖孫이一怒호시니六百年天下洛陽에

라히漢陽애址向舞至楊子江章楊子江南을거시五百年나

을모니이다址向舞至楊子江章楊子江南을거시五百年나

리치잇가公州一江南을거시五百年나

애命을미드며놀애예일홈마드니英主호알피내부그리

리을모려님금오시며姓골히야負이오니호나래내게을

리背舞至千世章千世우희미리定호진漢水北에累仁開國

敬天勤民호사아더우구드시리이다님금하아舞妓八人並

回舞右四人東西向內回至五葉左右分立樂止樂奏醉豐亨海

東章歌詞見致和之終擊拍舞妓八人歛手足蹈自是卽周國

章址向舞四手舞至狄人漆沮章對舞還址向舞凡對舞皆舞

向舞並止至商德并止是은사章背舞至太子章址向舞至千世章舞妓

向舞並止至商德是은사章背舞至太子章址向舞至千世章舞妓

向舞並止至商德是은사章背舞至太子章址向舞至千世章舞妓

向舞並止至商德是은사章背舞至太子章址向舞至千世章舞妓

車軍二

八人並回舞同上至五葉還作初列樂止樂奏後引子擊拍奉竹

竿子二人足蹈小進而立樂止口號天高地厚盛德難名形諸歌頌庶幾象成簫管既奏

肅雍厥聲萬姓歡心永賀昇平訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退

擊拍舞妓八人舞進挾手舞擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手舞樂止

牙拍

初八排列圖

牙拍 舞

牙拍 舞

樂師由東楹入置牙拍於殿中左右先左次右拍纓向內○舞

妓二人擇年少妓分左右而進跪取牙拍舉而還置並用手起立斂手

廣足蹈跪僂伏樂奏動動慢機兩妓小舉頭唱起句德으란골
고福으란림비에발좁고德이여福이라訖跪取牙拍掛挿於
초늘나으라오소이다아으動動다리라
帶間挿並用外映手斂手起立足蹈諸妓唱詞正月人낙릿은아
늘릿가온디나근몸하하兩妓舞俗稱樂奏動動中機諸妓仍
을로넬셔아으動動다리兩妓舞樂奏動動中機諸妓仍
唱詞二月人보로아으動動다리피현燈人불다호라萬人비취실
잇고지아으리브를즈을디너나샷다아으動動다리四月
아니지아으오실셔곳고리새여므슴다錄事니문넛나를
은고신더아으動動다리라五月五日애아으動動다리츠樂
은노이다아으動動다리七月人보로도라보실니물적곰조
두고니물훈티너가적顏을비습노이다아으動動다리八月
月人보로문아으嘉俳九月九月애아으動動다리十月애아으
샷다아으動動다리카만애라아으動動다리카먹노黃花고
지안해드니動動다리카만애라아으動動다리카먹노黃花고
적이연년릇다호라十一月人보당자리애아으汗衫두퍼는
다아으動動다리十一月人보당자리애아으汗衫두퍼는

章全二

위슬홀소라온더고우닐스시움닐서아으動動다리十二
月人분디남으로갓근아으나을盤잇저다호라니미알피드
러얼이노니소니가재다리三擊拍兩妓跪執牙拍斂手起立
三合노이다아으動動다리三擊拍兩妓跪執牙拍斂手起立
外從擊拍之聲北向舞三對舞三又北向舞一拍背舞三還北向
而舞隨每月詞變舞進退而舞樂師因節次遲速越一腔擊拍
兩妓斂手跪置牙拍於本處斂手袖起立足蹈跪俛伏興足蹈
而退樂止樂師由東楹入取牙拍而出中宮宴則年少妓為之

響鉞舞唐交奏

初入排列圖

舞進圖

舞一

舞一 左

舞二

舞二 左

舞三

舞三 左

舞四

舞四 左

舞五

舞五 左

舞六

舞六 左

舞七

舞七 左

舞八

舞八 左

妓八人

釋年少或十或十二或臨時啓稟

預繫響鈸於左右手毋指長

指樂奏

虛子

令諸妓唱詞仙歌詞見五羊

妓八人拱手而進齊

行而立擊拍拱手伸臂相挾手而進

左右各四人先挾於內次挾於外腋次挾於內

車軍三

膝跪

左右各四人並跪內膝以兩手置外膝上

還立拱手伸臂而揖如前跪揮兩

手而斂之

俛伏興舞越一腔擊鉞

左右各四人先舉外手二擊次舉內手三擊次舉外手

三舞進

左右外立

對舞擊拍每腔擊鉞相間换位或背或面而

舞

按位之時左第一技出於右第一技之間餘技倣此樂師因節次遲

速越一腔

擊拍技八人舞退

左右外立

齊行而立擊拍越一腔

擊鉞

三度如上儀擊拍如前斂手而跪還立伸臂拱揖如前跪

揮兩手而斂之俛伏興伸臂拱揖而退樂止

舞鼓

初入排列圖

回舞擊鼓圖

樂師帥樂工十六人奉鼓臺鼻由東楹入置於殿中

先置北次
置西次置

東次而南出樂師抱鼓植十六箇由東楹入置鼓南而出每鼓諸槌二

每鼓者
二言

妓唱并邑詞
사前
라勝
어돌
과하
야노
어피
강곰
도도
리도
소샤
葉어
아기
으야
다머
롱리
디곰
리비
後취
腔오

도리^全저^利재^在
過^過篇^年
어^어느^너
이^이고^고
노^노어^어
코^코
시^시야^야
라^라존^尊
金^金덕^德
善^善룰^률
調^調드^드
어^어디^디
기^기올^울
야^야세^세
네^네라^라
가^가이^이
논^論기^기
디^디야^야
점^點어^어
그^그강^綱



車軍三

를세라어귀야이강丘樂奏并邑慢機妓八人以廣歛或四或二臨時
리小樂아으다릉디리啓稟○八鼓四鼓則妓數如分左右而進立於鼓南北向齊行
其鼓數用二妓則共擊一鼓
跪俛伏起立足蹈跪改尖歛而立舞俗稱訖並歛手跪執槌歛
手而起足蹈舞進左右外立左右相連左旋繞鼓而舞隨杖鼓
雙聲鼓聲而擊之奏并邑中機樂聲漸促則越杖鼓雙聲
隨鼓聲而擊之奏并邑急機樂師因節次遲速越一腔擊拍妓
八人歛手而退左右外立齊行跪置槌於本處歛手袖廣而立足
蹈跪俛伏興足蹈而退樂止樂工十六人撤鼓而出樂師八撤
槌而出中官宴則置鼓置槌並妓為之

鶴舞

樂奏步虛子令諸妓唱歌見擊拍青白鶴翱翔蹈進池塘前

分東西北向而立擊拍振身鼓箒擊拍足踏進二步內足先進

凡進步時皆足踏

內顧擊拍進二步外顧擊拍進二步內顧擊拍進二

步外顧擊拍內旋向池塘進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍

進一步俛而啄舉首鼓箒以箒拭地舉首鼓箒擊拍進二步內

顧擊拍進二步外顧擊拍內旋北向進二步內顧擊拍進二步

外顧擊拍進二步內顧擊拍內旋向池塘進二步內顧擊拍進

二步外顧擊拍舉內足而蹈之見蓮筒內面舉外足而蹈之見

蓮筒外面擊拍內旋北向進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍

內旋向池塘進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍舉內足而蹈

之見蓮筒內面舉外足而蹈之見蓮筒外面舉內足而蹈之俯

見蓮筒南面擊拍啄開蓮筒兩童女乃出兩鶴驚躍而退樂止

軌第五

還立於初位

鶴蓮花臺處容舞合設

初入排列圖

引仗舞童

青鶴

旋節舞童

蓋舞童妓妓

柷琴 柷琴 柷琴 柷琴

青處容

花

花

花舞童

妓妓

唐琵琶

月琴

大琴

紅處容

蓮筒

花

花舞童

妓妓

伽耶琴

伽耶琴

大琴

黃處容

燈

花

花舞童

妓妓

銅鈸

方響

大鼓

黑處容

蓮筒

花

花舞童

妓妓

唐琵琶

威策

杖鼓

白處容

花

花

花舞童

妓妓

唐琵琶

威策

杖鼓

引仗舞童

白鶴 旋節舞童

蓋舞童 妓妓

牙箏

洞簫

唐笛

北

十二月晦前一日五更初樂師女妓樂工等詣闕是日儼禮時

樂師率妓工奏樂至驅儼後設池塘具於內庭樂師率兩童女

以八坐於蓮花中而出以待節次凡驅儼後處容舞二度前度

則無鶴蓮花臺回舞等事樂師執銅鈸導青紅黃黑白五方處

容及女妓執拍樂師鄉樂工奏處容慢機即鳳凰女妓唱處容歌

前腔新羅盛代昭盛代天下太平羅候德處容女妓唱處容歌

八難附葉一時消滅花女妓唱處容歌

長願女妓唱處容歌

相見女妓唱處容歌

中葉女妓唱處容歌

輕女妓唱處容歌

小葉아스界面도르샤넛도거신바래前腔누고지아씨니오
고지아씨니오界面도르샤넛도거신바래前腔누고지아씨니오
아스界面도르샤넛도거신바래前腔누고지아씨니오
二諸國이모다지아씨니오中葉아스處容아비만하아아
여後腔머자외아자綠李야별리나東靛불고홀미야附葉아
니다가附葉드러내자리롤보나가르리네히로새도록노
스둘흔내해어니와둘흔니해어니오大葉이런저기處容아
비아보시면熱病神이아膾入가시로다千金술주리여處容
아바七寶를주리여處容아바附葉千金七寶도말소熱病神
아를자바주려거저小葉아스熱病神의發願이샷다以
次八如圖排立樂至中葉杖鼓擊鞭處容五者皆俯腰而並舉
兩袖凡舞始作擊杖鼓鞭面並下置膝上青紅者回顧相面黃
者回顧而東黑白者回顧相面訖還北向擊杖鼓鼓面並舉兩
袖而落是黃者先舉右足○隨手而皆舉足青紅黑白者並先舉內
立者右為內後倣此○凡舞一從黃者之舞還北向擊杖鼓鼓面並舉兩
手而落後倣此○凡舞一從黃者之舞還北向擊杖鼓鼓面並舉兩

耳後此擊鞭青紅者回顧相背黃者回顧而西黑白者回顧相背

訖隨手而皆舉足青紅黑白者並先舉外足黃者先舉鞭如上

儀舞訖二度凡四度也擊鞭青紅黑白者並舞手而內挾黃者

舞手而右挾黃者無耦故稱並舞手而挾挾訖外挾黃者左挾

五○紅程擊鞭五者舞進並內足先進黃者右足先進於殿庭正中

齊行北向而立訖擊鞭黃者東向而舞左右手皆兩度青紅

黑白者並西向而舞並右手先舉左訖擊鞭黃者西向而舞人

○右手先舉左青紅黑白者並東向而舞左右手皆兩度訖擊鞭

紅者舞退立於南方先退黑者舞進立於北方先進青黃白者舞

立於其位黃者中央青者東方白者訖擊鞭黃者北向而舞右

先舉左右手皆兩度青紅黑白者舞向中央對舞並左手先舉

○垂楊手早言曰四舞

度青紅黑白者背中央各向其方而舞並左手先舉左訖擊鞭

黃者北向而舞右手先舉左右手皆兩度向北方黑者向中央

對舞左手先舉左右手皆兩度第四方舞四方同樂漸數則奏鳳

凰吟中機妓唱其歌前腔山河千里國佳氣鬱蔥蔥父

會雲龍父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

中父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

平人父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

後勝父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

慶父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

卽父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

露父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

楊瑞命父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

有笑聲父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

小葉克父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

聖子神孫父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

億萬年父附葉濟濟庶俗春臺上父附葉濟濟群生

三方立者

隨樂節舉袖而落

隨手而皆舉足他方倣此

黃者東向而舞青者向中央對

舞黃者南向而舞紅者向中央對舞黃者西向而舞白者向中

央對舞訖擊鞭黃者不出其方周旋而舞左旋○右手先舉青

紅黑白者並不出其方一時向中央而舞並左手先舉左又不

出其方周旋而舞右旋○並左訖回舞左旋○黑三匝各還立

其方北向而舞擊鞭黑者舞退左足紅者舞進右足五者齊行

而舞樂漸數則奏鳳凰吟急機連奏三真勾妓唱其歌前腔

리승화수니다니中腔山점동생난이승호요이다後腔아나

시며거츠르신들아二附葉殘月曉星이아르시리이다大葉

덕시라도님은출디너저라아二附葉버기더시너너러시니

잇가二葉過도허물도千萬집소이다三葉물깃마러신더四
葉솔웃브더아二附葉니미나물하마니不시黃者仍立而舞
니잇가五葉아소남하도람드르샤괴오쇼什黃者仍立而舞
青紅黑白者舞退齊行而舞度或一度黃者舞退青白者舞

進舞退紅黑者舞進舞退訖五者齊行而舞樂奏并邑急機妓

唱其歌

歌見上舞鼓呈才儀

五者變舞

并邑

仍奏北殿急機妓唱其歌

山河千里壯宮殿五雲高一一到中庭輝輝瑞日明

興禮樂之舞垂衣一代煥文章一重瞳一附葉雍熙至治葉

鮮愠風一禾稼一與雲連一三葉紅腐之粟一貫朽

錢一平民一五葉撫五晨一聖壽無疆一

五者舞出女妓樂師樂工以次而出樂止又至後度

備陳鶴蓮花臺儀物等具執銅鈇樂師先道青白鶴次之青紅

黃黑白處容次之引入仗旋節蓋一件立於奉花之次奉花舞童

次之女妓次之執拍樂師鄉唐樂工各以次隨之樂奏靈山會

相慢妓工齊聲唱詞靈山會相佛菩薩以入回旋左三匝以次如圖排

車軍王

十五

立擊拍擊大鼓奏靈山會相令樂漸數五方處容足蹈歡舞女
妓樂工及執儀物假面舞童等亦從而足蹈搖身極歡訖樂止

處容小退左右分立

樂奏步虛子令擊拍青白鶴如譜進退而舞啄蓮花

兩童女乃出兩鶴驚躍而退樂止還立於初位兩童女下池塘

齊行而立呈才如儀訖又奏處容慢機女妓唱處容歌五方處容復立

前位舞作一如上儀訖樂止奏弥施讚女妓二人導唱而方大

無阿彌諸妓齊聲和西方大教主南無阿彌陀佛○唱和後皆

肉髻相南無阿彌陀佛髮紺琉璃相南無阿彌陀佛眉間白毫

相南無阿彌陀佛眉細垂楊相南無阿彌陀佛眼目清淨相南

無阿彌陀佛舌大如螺相南無阿彌陀佛身色真金相南無阿彌陀

佛如前回旋舞其容及執花舞童至本師讚人天大道師釋如

佛

世尊如世尊八相始成道釋如世尊降魔轉法輪釋如世尊

設沉香山池塘具於路中鋪花軌碧於沉香山之前諸妓凡百

分立於沉香山左右設歌謠軸函卓於路左奉函女妓二人立

於卓子左右擢年少妓大駕至前部鼓吹樂工分左右立於諸妓之

後仍奏與民樂令諸妓唱歌歌見上後部擊拍都妓斂手足蹈

而進跪奉函女妓二人斂手跪俛伏而起奉函而進跪於都妓

之右都妓以尖袖奉軸而立奉函妓還置空函於卓上退立諸妓之行足蹈小進而

跪諸妓同時俱跪承旨傳奉跪進內侍傳受盛函而進都妓俛

伏而起舞四手舞退復位諸妓亦同時俛伏而起足蹈樂止鶴舞

蓮花臺呈才如常儀又鋪花軌碧一件於沉香山之後十步許

待蓮花臺呈才訖前後部鼓吹奏還宮樂曳退沉香山於花軌

碧之後諸妓退步而舞金尺如前分立大駕進駐又呈才呈才數預

先取每呈才退位如上儀行樂秩奏別至闕門乃訖無呈才則
只諸妓排立樂奏進歌謠後東西分立大駕過行前後鼓吹仍
奏侍衛大駕入內樂止

文德曲

樂奏小拋毬樂擊拍妓一人足蹈小進而立樂止致語文德

文德也太祖初即位立經陳紀與民更始可誦者多矣舉其大者作開言路保功臣正經界定禮樂訖擊拍奏前

樂擊拍足蹈俛伏興舞退樂止妓唱文德曲開言路章法宮有嚴深

九重言路達四聰萬機紛其最言路君不見王要得民情通

之德同與舜同樂奏其曲妓四人立于南北向斂手足

蹈唱保功臣章聖人受命乘飛龍多士一競起如雲從

臣保始終垂無窮之德訖俛伏興退

又妓四人北向而舞唱正經界章經界壞矣計久不修方叶強
正之方叶期甫周方叶倉稟叶克富叶民息休方叶正經界
君不見方叶茲我樂愷享千秋方叶茲我樂愷享千秋方
叶訖訖俛伏興退壯妓二人少妓二人北向而舞唱之禮樂章政為
之要一在禮樂方叶近自閨門叶上達邦國方叶下及我后一安
之方叶垂典則方叶秩然以序叶和以憚方叶定禮樂君不
見叶功成治定叶配無極方叶叶訖從樂節次相行而舞候
叶功成治定叶配無極方叶叶

樂徹斂手足蹈而退

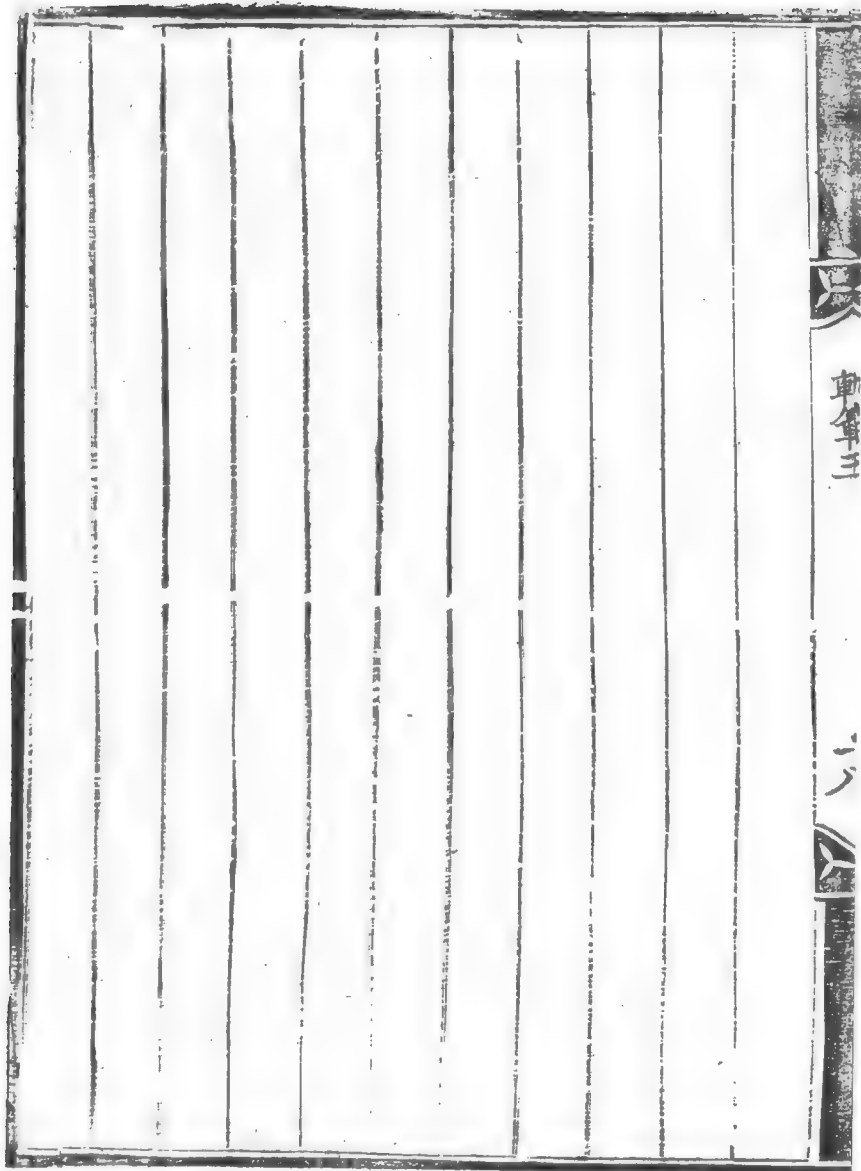
樂學軌範卷之五

樂舞車輦

四之六

輦輦三

六



樂學軌範卷之六

雅部樂器圖說

特鍾

樂器及儀物用營造尺
衣服及布物用布帛尺



車輦

周禮圖云禮書鳧氏為鍾鍾體之別五銑于鼓鉦舞是也鍾柄之別二角衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓鉦舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰銑金之澤者淨如洗焉樂如木之樂鍾口兩角也于則銑間之曲祛也鼓則于上之所擊處注於攏隧皆云擊處鉦則鼓舞之正中者舞則聲之震動於此者甬出舞上者也衡橫甬上者也帶類篆故曰篆乳有數故曰枚

按特鍾用於登歌以起樂者也鍾以銅鐵和鑄鐵而鑄成之

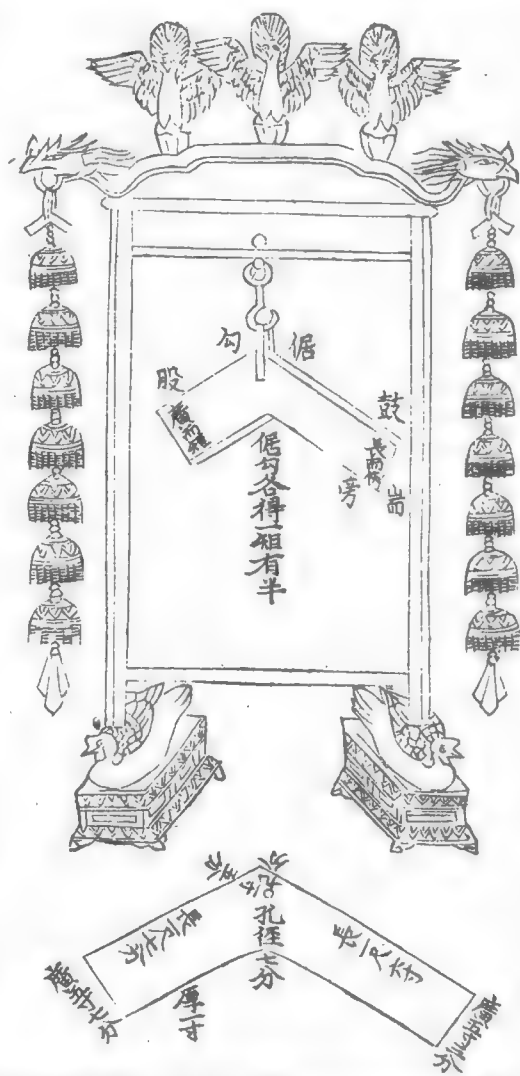
如鍾錫鑄器並同

類凡鑄器並同特鍾則聲中黃鍾編鍾則自黃鍾至清夾鍾

凡十六長短圍俠並同而以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下○凡鑄器內外塑土今人好用浦土然以細沙及沙器搗末造窰土三物並用細布重篩而交合為之最好如此則

鑄物無痕無額矣

特磬



周禮圖云古者制磬形垂下以象天傾西北屈而下覆之意磬

氏爲磬倨勾一矩有半先儒云上曲者爲鈎下直者爲倨勾即股也倨即鼓也股在上廣而短鼓在下狹而長以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者亦半矩是勾亦得一倨有半也廣狹長短務適中焉然皆厚二寸或謂石性堅則雖厚而清緩則雖薄而濁如天球乃玉磬自然者是可以磬氏之制拘乎

按特磬用於登歌以止樂者也磬採南陽石爲之特磬則聲中黃鍾編磬則自黃鍾至清夾鍾凡十六長短廣狹並同而以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下凡鍾磬過厚而聲高不中本律者磨而薄之則可以聲下而中其本律過薄而聲下亦不中本律者磨去下端則可以聲高而中其本律矣然長

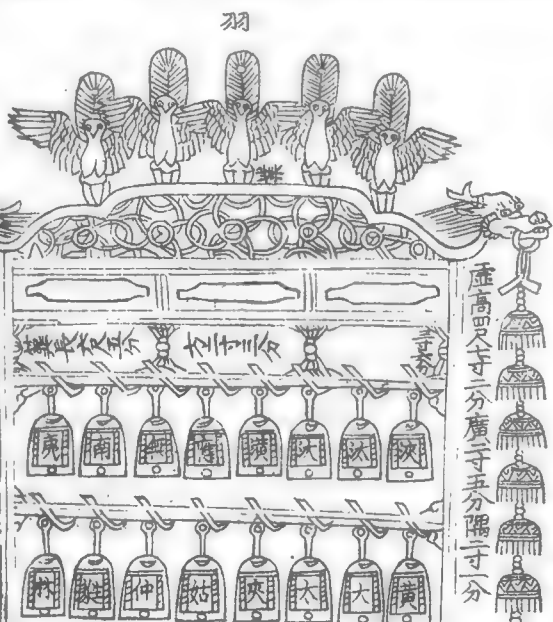
短差跌不若改造之爲便○凡樂器並用律管以正聲音而
鍾磬調音最難假令多造黃鍾而箇箇正于律管則似無差訛
若自相擊則大槩雖中黃鍾之律而未免有小小高下之差
他律亦然此必竹與金石吹擊不同故也若造鍾磬則須先
正黃鍾一箇吹管而憑之使精解音律者審聽而正之務令
相諧然後餘鍾若磬並依先正者而正之則庶無訛繆他律
倣此今按各祭及朝賀所用鍾磬各律微有高下之差當其
時親必只用律管調音耳

編鍾

銅龍額長尺五寸

色絲泥鉢七層每層實彩珠

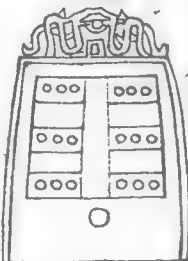
座高四尺二分廣三寸五分隔一寸分



獅子長尺寸通高九寸六分
背高寸七分半高一尺五分
長二尺寸三分隔一尺寸六分

自簋至下簋間一尺寸八分自下簋至獅子背尺
寸三分磬架于尺分做此

鍾



鍾身長七寸三分高寸九分厚
三分上廣徑五寸三分做徑四寸
分下口廣徑五寸七分做徑四寸六
分口厚者二分薄者一分添寸
隨徑一寸分

飛耳鏡
漆牙長寸
彩珠
木蓋兒
長鏡

文獻通考云小胥凡縣鍾磬半為堵全為肆註云鍾磬編縣之
二十八十六枚而在一簋謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆今大晟
樂宗前代制亦用十六枚以十二枚為正鍾四枚為清鍾焉○
周禮圖云禮書鍾植者為虛橫者為簋簋之上有崇牙虞之上
設業業之上樹羽而有端有翬鍾虞飾以羸屬若厚脣弁口
出目短耳大脣耀後大體短肘聲大而宏則於鍾耳是也

按編鍾擊者對立雅樂則自黃鍾至林鍾用右手自夷則至
清夾鍾用左手俗樂則兩手從便擊之

編磬同

鐘則擊隊磬則

擊鼓槌則用角

編磬特鐘特磬獨鏡槌同

○鐘磬架子用二年木或楸木

椽木獅虎鳬鴈及龍鳳頭之屬雕刻板並用椴木祭享所用
純儉質素其制與雷鼓架畧同用木孔雀流蘇纓貫著彩木

樂器車輦

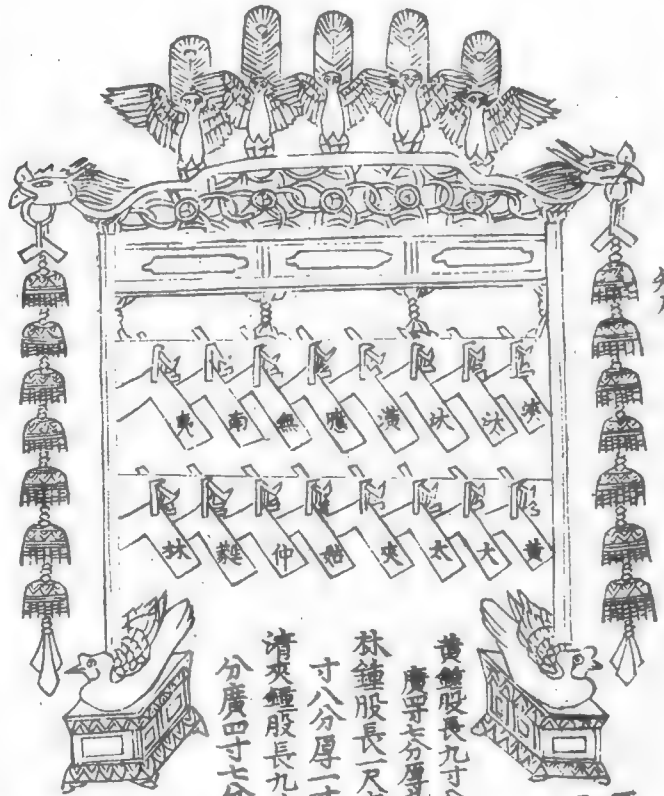
四之六

車輦六

假珠朝會所用則務令精巧孔雀及龍鳳頭並用銅鑠鉛鐵
交鑄流蘇纓貫彩珠鍾用色絲流蘇祭享所用磬用雉尾流
蘇凡架子之制倣此

編磬

雉尾



厚長一尺九寸五分頭高九寸二分背高八寸二分

黃鐘股長九寸八分廣五寸二分鼓長一尺四寸六分廣四寸七分厚九分懸間廣五寸五分懸間則他呂林鐘股長一尺廣五寸鼓長一尺四寸六分廣四寸八分厚一寸三分清夾鍾股長九寸四分廣五寸鼓長一尺四寸八分廣四寸七分厚一寸八分

說見特磬○周禮圖云磬虞飾以羽屬若鉦啄決吻數目顧脰
小體騫腹其聲清揚而遠聞則於磬宜是也

建鼓

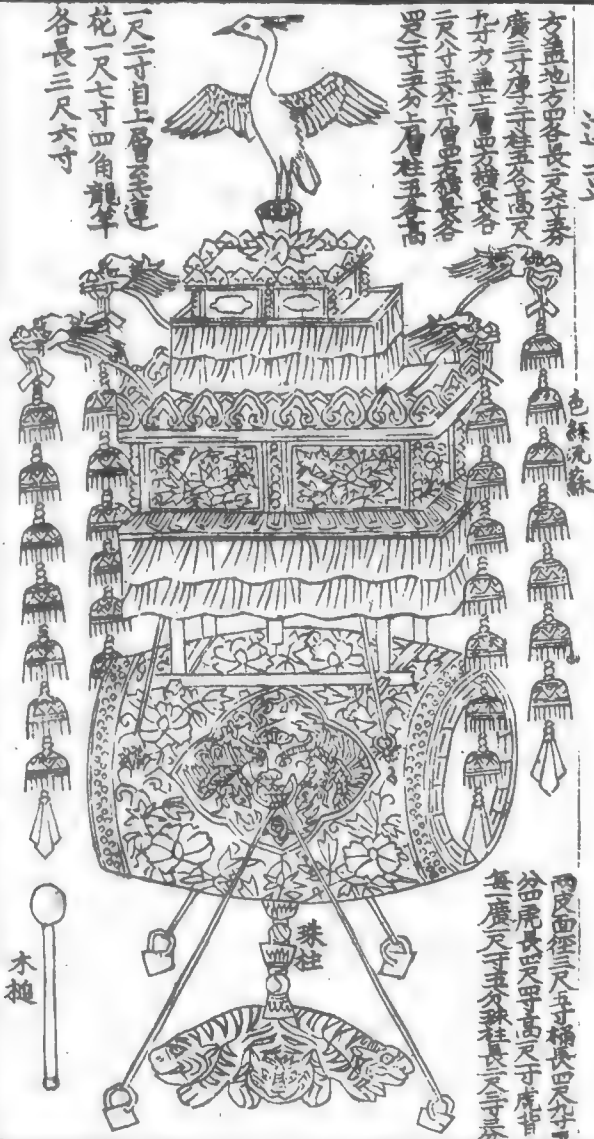
方盤地方四尺長六尺五寸
廣三寸厚三寸五寸高四尺
九寸方盤三層四方盤長各
三寸五分下層四寸長各
三寸五分上層五寸高

色絲沈絲

兩皮面徑三尺半桶長四尺五
分虎長四尺四寸高四寸虎背
長一尺二寸五分鼓柱長三尺五寸

珠柱

一尺二寸自上層至蓮
花一尺七寸四角龍竿
各長三尺六寸



木槌

樂書云明堂位曰殷楹鼓以周官考之大僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓爲一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞀鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂建鼓隋唐又棲翔鷺於其上聖朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇辟璜以五彩羽爲飾竿首亦爲翔鷺旁又挾鼗應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣

按建鼓用於殿庭軒架○鼓用牛皮桶以木爲之漆布包裹而朱漆之畫牧丹

凡朝會宴享鼓制倣此祭享所用則純儉質素不裹漆布而從本質朱漆之

釘

及銜環獸頭並浚鑿畫雙鳳於鼓桶兩旁趺作四虎中植珠
柱貫鼓上置橫木方機立四柱並簪以朱設方蓋以紅綠
綃作二幃畫折花雲閣覆蓮與刻板並着彩四角挿龍竿各
銜流蘇貫以彩珠穗兒用五色絲方蓋上又設小方蓋幃與
下幃同置蓮花於其上棲翔鷺槌以木為之凡鼓槌同

朔鼓



文獻通攷云儀禮大射一建鼓在其南東鼓朔鞀在其北詩曰應田縣鼓先儒以田為幟則朔鼓皆小鼓也以其引鼓故曰幟以其始鼓故曰朔

按朔鼓亦名朔鞀娼始之鼓用於殿庭軒架

應鼓

架子高廣寸分與朔鼓同



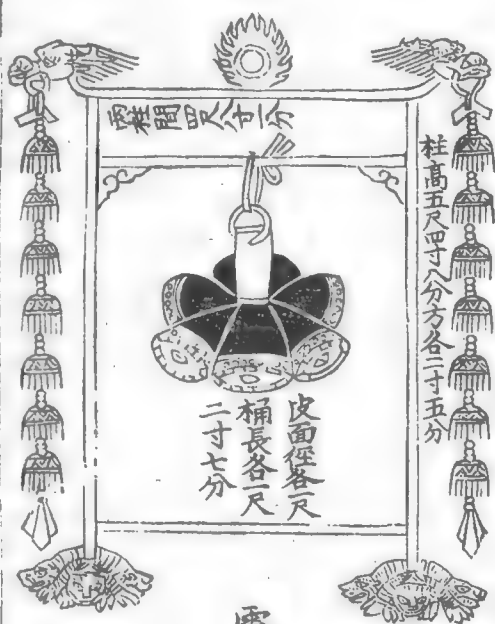
樂書云禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小

鼓謂之應

按應鼓亦名應鞀和終之鼓用於殿庭軒架

雷鼓

黑漆



四虎高半橫長三尺四寸

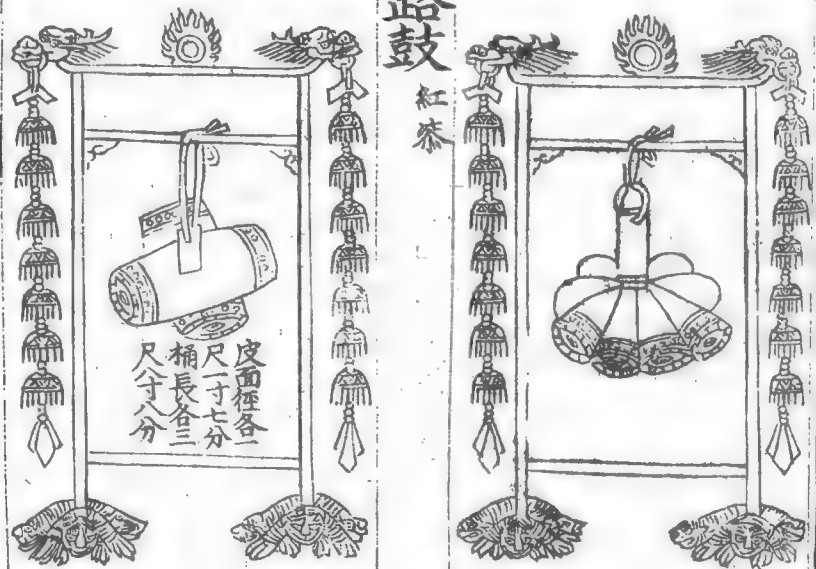
靈鼓路鼓架子制倣此

靈鼓

黃漆

路鼓

紅漆

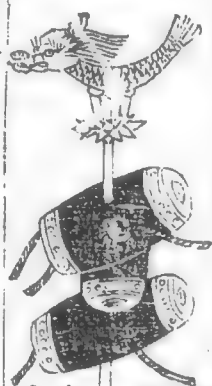


陳氏樂書云鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼
享雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼓
六面地示之樂八變而靈鼓靈鼓八面人鬼之樂九變而路鼓
路鼓四面者金之爲物能化不能變鬼亦如之金非土不生以
土之五加金之四此其所以九變歟注云雷鼓以馬革乾爲馬
故也靈鼓以牛革坤爲牛故也

按三鼓用於軒架與晉鼓同擊雷鼓黑漆靈鼓黃漆路鼓紅
漆三鼓同

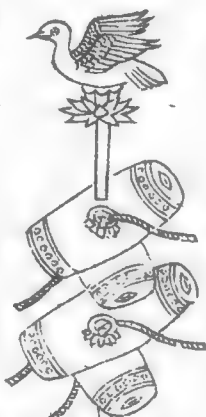
雷鼓

靈鼓

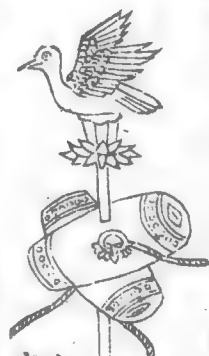


鞭長八寸他同分
柄長鼓下三尺三分
桶長各九寸六分
皮面徑各四寸四分

路鼓



柄長鼓下三尺三分
桶長各九寸六分
皮面徑各四寸四分

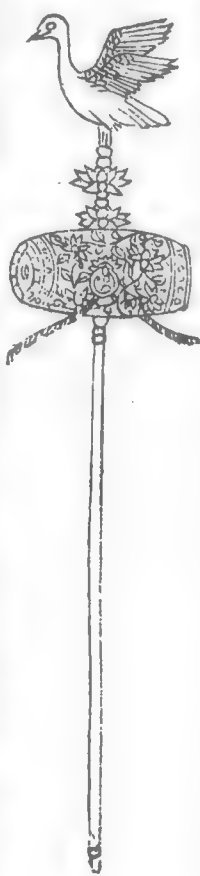


柄長鼓下三尺六分
桶長各一尺一寸三分
皮面徑各五寸一分

鼗用時不

車輦

六



周禮太師樂雷鼓則有雷鼗靈鼓則有靈鼗路鼓則有路鼗○

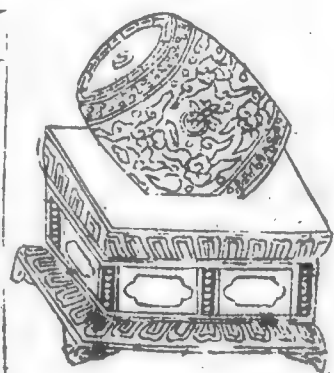
樂書云鼓以節之鼗以兆之作樂之道也軌所以兆奏鼓也與軌

同○文獻通攷云鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼗

靈鼗四鼓路鼗三鼓

按三鼗用於軒架樂作之初搖之一鼓之鼗時不用

節鼓

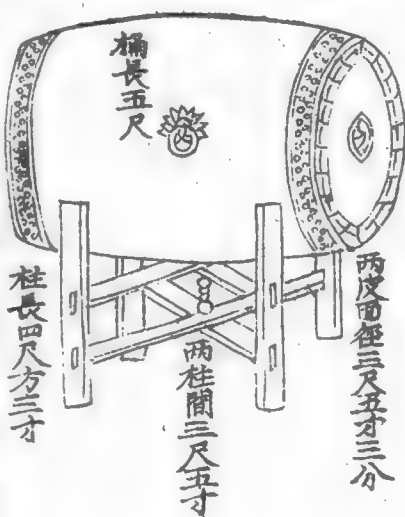


文獻通考云江左清樂有節鼓狀如弈局朱髹畫其上中開圓
竅適容鼓馬擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之所以興
止登歌之樂

按節鼓非徒用於興止奏樂之時間擊與軒架晉鼓之用同

晉鼓

軒架

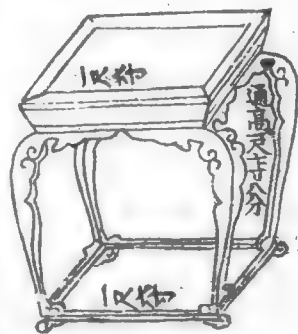


文獻通考云晉鼓其制大而短蓋所以鼓金奏也鐘師以鐘鼓奏九夏鑄師掌金奏之鼓豈晉鼓歟注云以木柱貫鼓下為趺上為橫筭

按今制立四柱設橫木為架置鼓其上所以興止軒架之樂又奏樂之時間擊槌以木為之

祝

宴享及朝賀時所用 止



樂書云祝之爲器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此祝所以居宮縣之東象春物之成始也爾雅曰所以鼓祝謂之止祝以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也

樂舞車輦

四之六

按祝在堂上為控以止三擊九聲以起樂者也

連底撞之一擊左右二擊

凡三擊如此三巡則九聲祝形下方稍尖四面畫山水上面畫雲有臺祝

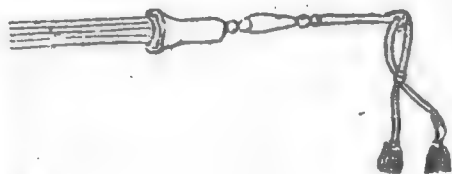
用松木臺用檜木

敵

鏡



臺高四尺



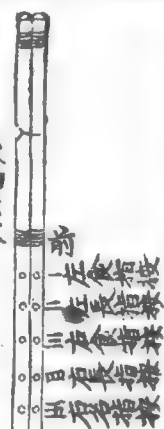
樂書云敵之為器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鋸
三九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十
勝之所以止樂則能以反為文非特不至於流而失已亦有足
禁過者焉此敵所以居宮縣之西象秋物之成終也爾雅曰所
以鼓敵謂之饒敵以節樂而止之必鼓之欲其饒者潔之於後
也

按敵在堂上為榻以饒三櫟以止樂者也

饒竹凡三每端削作三片即九數也

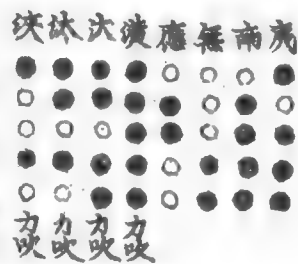
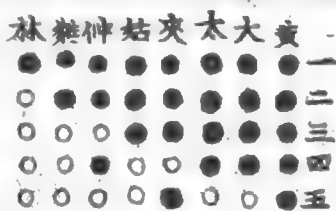
以九三櫟乃三九之聲也敵虎及臺用椶木背上鉏鋸刻別用他堅木造以填之

管



合管形

管通長尺寸七分自顶端至第一寸九分
自第一節至第五寸 每孔間各八分
自第五孔至下端寸六分 管內徑二分半
凡竹器尺寸自孔正中量之



周禮圖云六孔十二月之音也併兩而歛之○樂書云先王之
制管所以達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而寡陰小
而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管降天神取其奇而孤也孫

竹之管出地祇取其小而衆也陰竹之管禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣

按造管之制用烏竹削去一面並兩端之俾作雙聲上端第一節後刻以通節隔按孔凡五上兩端以上下唇憑而吹之聲從後穴而出用黃生絲因竹圍大小造繩簾細結之

此器做

○樂器並先圖全形以著造作制度孔次絃標之數按

孔按絃用指之法後只圖散形按孔絃標之次各書律名及五音調絃之法以便觀覽○凡吹竹之類按孔則黑之舉孔則白之間有兼用之孔若用聲高之律則力吹之如甌篪大平簫用舌之器則堅含舌口而力吹之聲下之律則緩吹之○大抵管簫之類竅間甚狹別作散形以書律名耳他樂器做此

簫

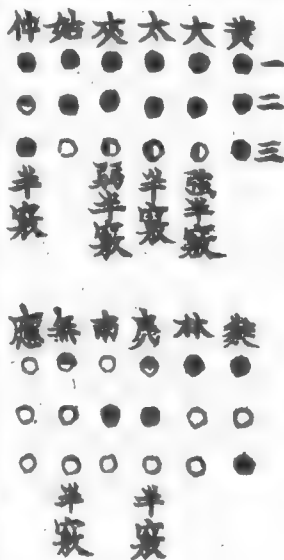
車

十三

散形



一 吹 奏 時
 二 吹 奏 時
 三 吹 奏 時



簫通長一尺八寸二分

初孔內上徑八分下徑七分

自上端至第一孔七寸五分

自第一孔至第二孔二寸九分

自第二孔至第三孔二寸三分

自第三孔至下端五寸四分

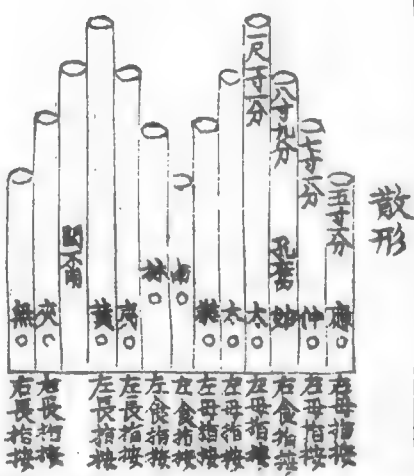
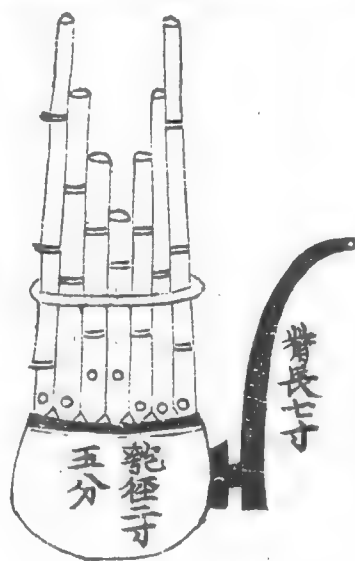
竹本在上

周禮圖云簫如籥三孔而短主中聲而上下之○文獻通攷云
 簫躍也氣躍而出也古者取卯地之竹以爲簫春分之音萬物
 振躍而出也然三漏之簫所以通中聲先王之樂也七漏之簫

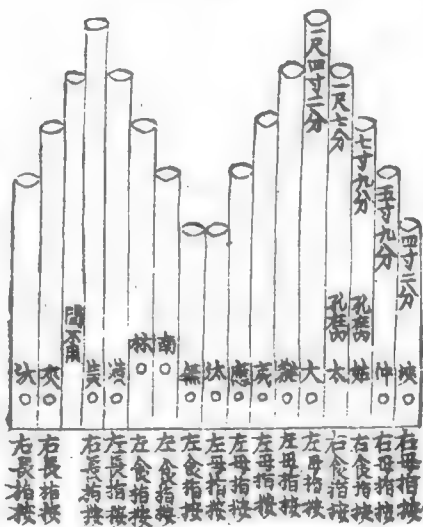
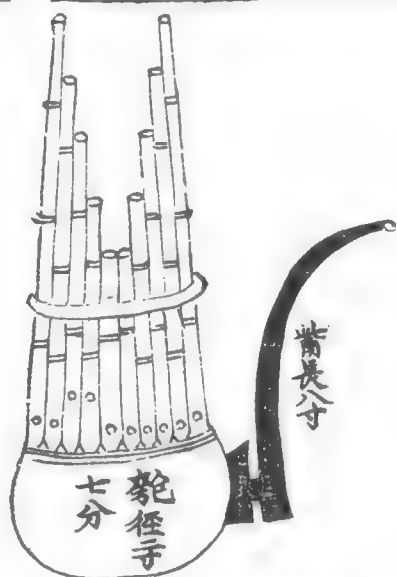
所以備二變世俗之樂也今太常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

按造簫之制以黃竹為之上端前面剝而作竅以下唇憑而吹之聲從竅出

和

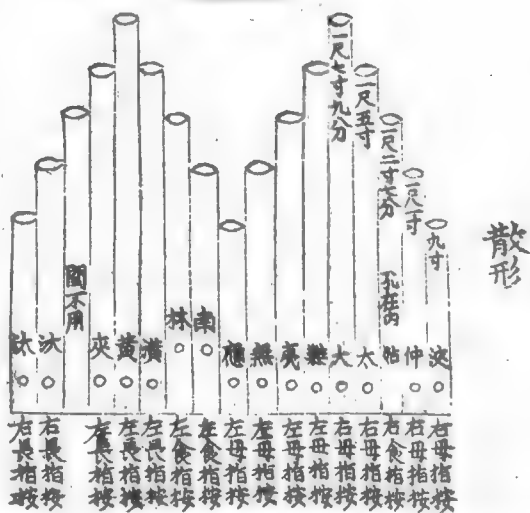
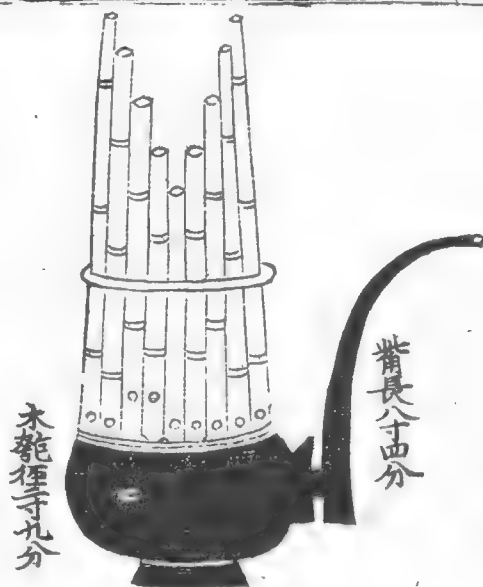


笙



散形

竽

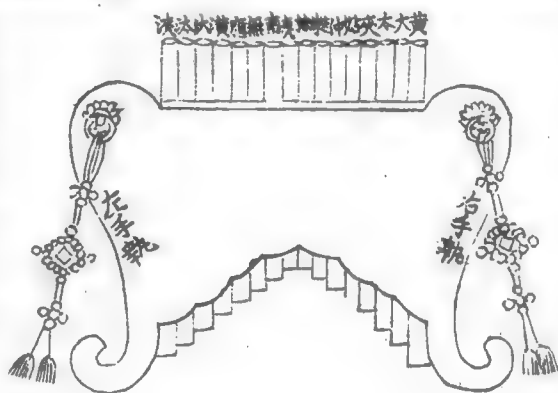


禮書云笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧竽三

十六簧笙長四尺竽長四尺二寸黃金鑠爲之蓋衆管在匏有
巢之象故大笙曰巢大者唱小者和小笙曰和○文獻通考云
宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外設二管不定置謂之義管
大晟樂譜笙集竹爲之云用十七管前八簧後九簧高下有次
序竹長者九寸五分底高二寸五分共高一尺五寸

按造笙竽和之制匏中別用木柱虛其周圍上面以黑角付
之周回鑿孔以植管竹用豆錫造帶束之匏或以木爲之甯
用銅插於匏口含而吹之呼吸俱有聲管用烏竹隨律長短
又用剛木穿虛其中圍徑與管竹同長一寸六分連付管端
穿穴於一面以付簧鑠管內面各穿長孔俾通聲氣外面又
穿圓孔按之則有聲開之則無聲

簫



周禮圖云博雅大者二十四管無底漢謂洞簫小者十六管有底狀如鳳翼其聲鳳聲大晟樂譜云鳳簫以竹爲之身長一尺

乙丑

二

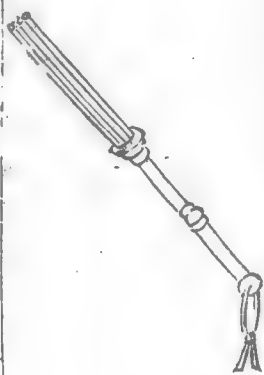
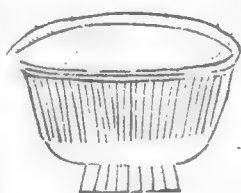
四寸有一十六管闊一尺六分蠟蜜實其底架一尺二寸以木
爲之第一管長一尺二寸五分第二管長一尺二寸一分第三
管長一尺一寸三分第四管長一尺四分第五管長九寸八分
第六管長九寸第七管長七寸六分第八管長六寸七分自十
六管至第九管復如第一管至第八管之數從右手爲頭次第
吹之至左成曲分寸協律取聲

按造簫之制以海竹爲之朱叅今分寸協律之制自黃鍾管
至清夾鍾管實蠟其底從律管取聲若有聲高之管則減蠟
聲下之管則添蠟以調之架以椶木爲之黑叅

吹之聲從竅出下端節穿四孔刻作十字凡八孔第一孔在後

刻畫

缶



樂書云土音缶立秋之音也古者益謂之缶則缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出也唐堯之時有擊壤而歌

者因使鄭以縻輅

力各切注革縻

寔缶而鼓之是以易之盈缶見於比

用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之為

樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王為秦王擊缶亦

因是已

注云趙王使秦王擊缶

孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈耶徐

幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細歟注云

一曰形如足盆一曰形如覆盆以四杖擊之

按今軒架圖缶之數凡十每一各用一人擊之各准於律樂

書有八缶具黃鍾一均之聲排列於床上則一人必專擊十

二律趙王請秦王擊缶則其為一人擊之明矣今之十缶各

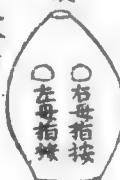
用一人擊之恐誤且黃鍾一均宜用七律而置八缶今之軒

架圖宜用十二缶而用十缶亦未可知缶以瓦土燔造以厚

薄定律

墳

後



散形

後前

黃

大

太

夾

姑

仲



前



粧

林

虎

南

無

應



損通長三寸七分 中圍八寸

底徑一寸七分

自底至前下孔八分

自前下孔至前上孔五分

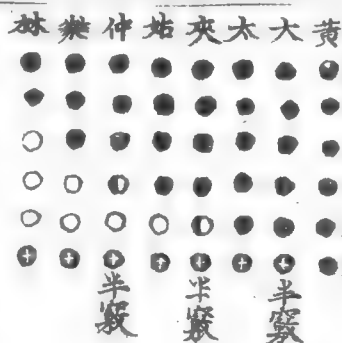
自上口至後孔五分

兩孔間三寸

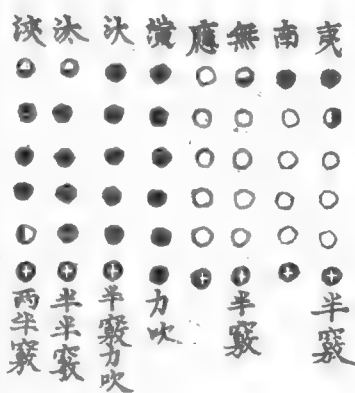
大小無定制

散形

後二三四五末



東軍



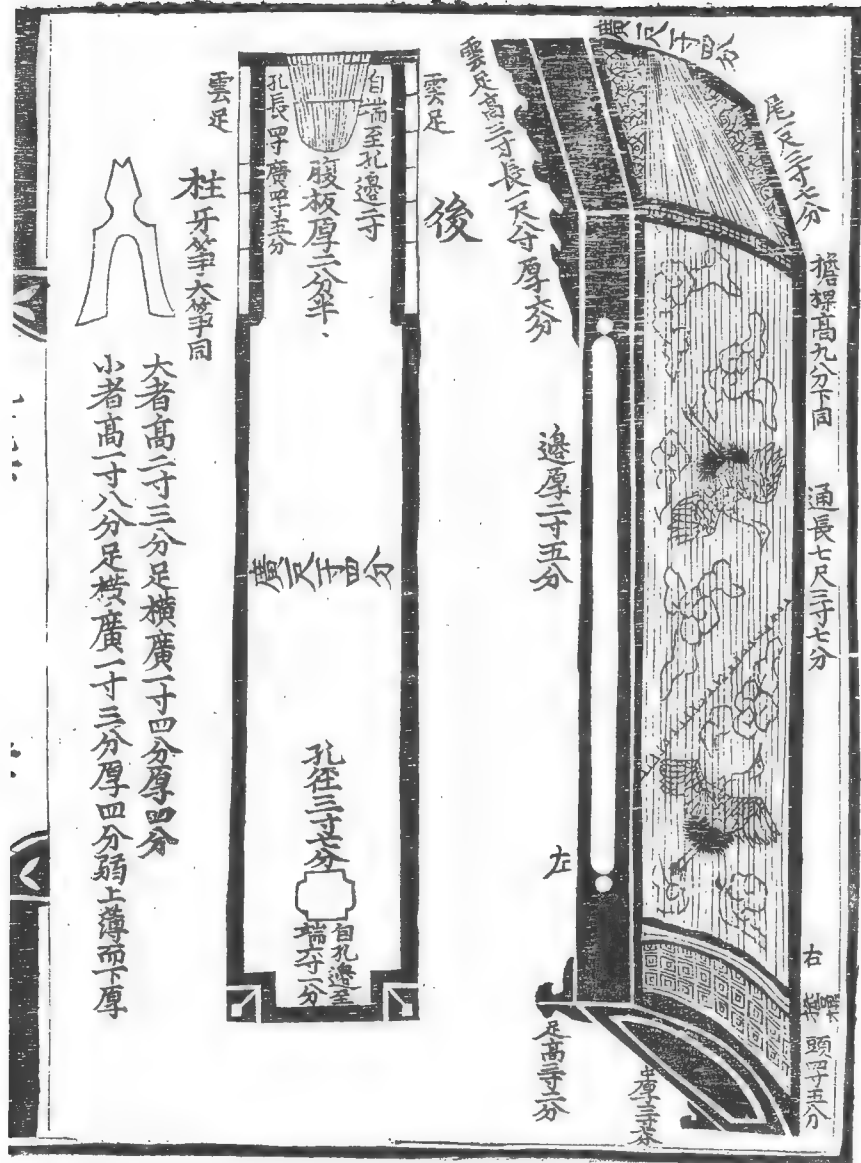
周禮圖云大晟樂書塤箎皆六孔而以五竅取聲二者其竅盡

合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾此塤箎所以相應餘樂皆然

按造箎之制以黃竹為之箒別用竹端挿於管以蠟塗塞俾

磬氣通下端節穿四孔刻作十字凡五孔第一孔在後

瑟前



樂學車車

四之六

散形

柱

車全車子

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

黃太夾姑仲糴林夷南無應閏黃次次決沖糴淋澆漸無應

禮書云樂記清廟之瑟朱絃而疏越蓋絃不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後不至於大急練絃以濁其聲然後不失之大清○樂書云瑟者閑也所以懲忿窒欲所以正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮圖頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用也

按造瑟之制前面用桐木後面用牙木

俗名甘四面邊兒漆

以黑前面畫雲鶴兩端畫錦黃鍾絃最大至清應鍾絃漸次

而細閏絃與黃鍾同並紅漆

用丹木琴絃同

柱亦漸次而伍本律十

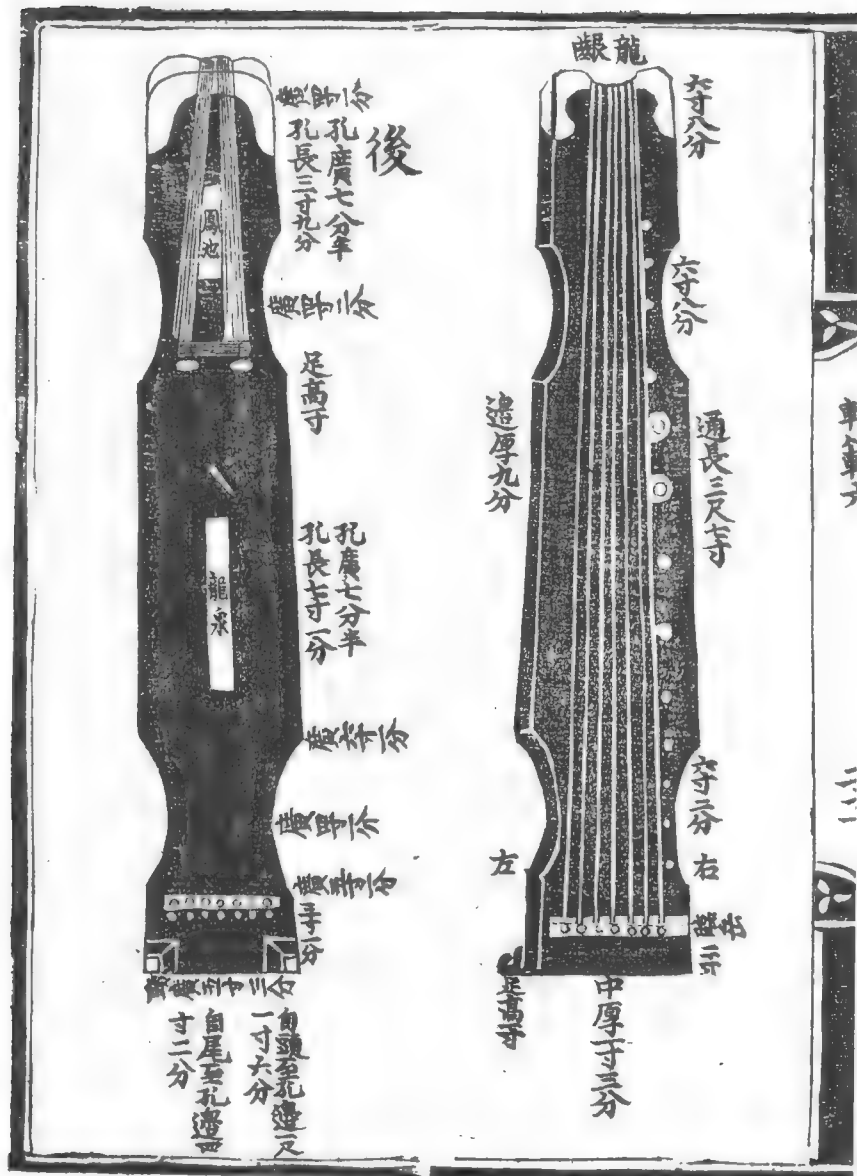
二用右手清聲十二用左手並以食指同時勾彈俾作雙聲

四清聲則只彈清聲○閏絃之柱退立於擔標之前

琴前

樂器車車

四之六



按造琴之制前面用桐木後面用栗木漆以黑暉以螺蛤爲之凡十三中暉最大至第一暉第十三暉漸次而小凡七絃初絃稍大至七絃漸次而細○以左手按絃姑洗用名指立按餘皆母指斜按並肉甲無用之以右手彈法姑洗用名指勾彈庚則南呂無射應鍾清大呂清太簇清夾鍾用食指挑之餘皆長指勾彈不按而彈曰散聲即虛絃聲也

他樂器
倣此

琴

竿通長八尺



紅綳長四尺五寸以幅爲板

紅二寸

樂書云君子陽陽曰左執翽宛丘詩曰植其鷺翽爾雅曰翽翽也郭璞以爲今之羽葆幢蓋舞者所建以爲容非其所持者也聖朝太樂所用高七尺千首棲木鳳注旄一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

旌



竿通長八尺六寸

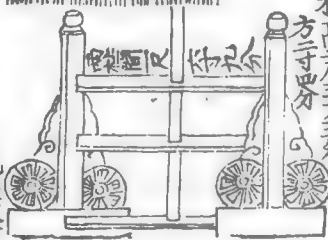
徑寸

樂書云春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入于房去旌卒享蓋旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成

者也故得以旌參之聖朝太樂所用注旄三重高纛等三執之分立於左右以引武舞亦得古之遺制也

麾

竿長八尺一寸分曲鐵三尺



柱高三尺五寸五分
方寸四分

花徑五寸分

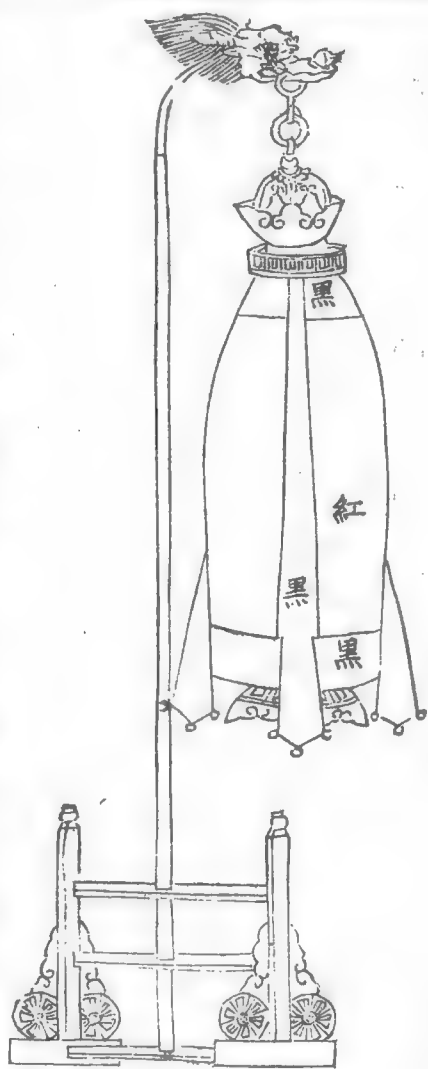
樂書云周官巾車掌水路建大麾以田以封蕃國書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世協律郎執之以令樂工焉蓋其制高七尺千飾以龍首綴纁帛畫升龍於上樂將作

車輦

二二

則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂懸之前少
 西唐樂錄謂之暈干是也○大晟樂譜其幡上綴玄色五寸中
 緋綃三尺六寸下黃色五寸有趺

照燭



照燭之制以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗摩滾佳辨

舉以作樂偃以止樂

按照燭之制以竹作籠上下以木磨造刻雲頭冒絳羅上下
端以黑羅連補黑羅流蘇三只用夜暗時立於麾邊階下樂
作時與麾同時舉之樂止時亦同時偃之

鐎

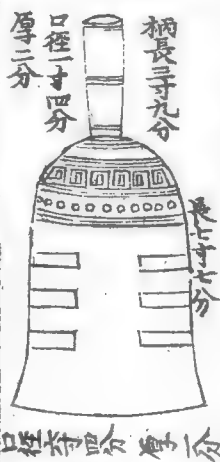


文獻通攷云周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂四金者
鐎鐃鐃鐃也以金鐎和鼓蓋其形象鍾頂大腹攢口弁以伏獸
為鼻內懸子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和武舞時工人手持鐎振

進之引舞

按今用鐸之法文舞既退武舞進入之時樂生一人以兩手持鐵纓而振之以入立於舞人之右凡雅樂第三字舞人回身之時振之至第四字而止鐸鐃鐸之用並同鐸鐃則左手執柄右手執槌擊之鐸則以兩手持其柄而搖之

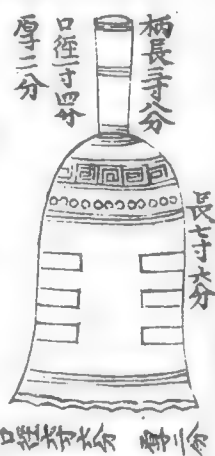
鐸



樂書云周官鼓人以金鐸節鼓鄭康成曰鐸如小鍾軍行鳴之以為鼓節蓋自其聲濁言之謂之鐸自其儼人言之謂之丁寧

有其正人言之謂之鉦其實一也

鉦



樂書云周官鼓人以金鉦止樂以其聲誦誦然故以鉦名之說
文曰鉦小鉦也柄中上下通漢鼓吹曲有鉦歌所以退武舞也
豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓
大者象鍾形薄旁有二十四鉦宮縣用之飾以流蘇蓋應律音
而和樂也

鐸

長七寸三分

柄長三寸

口徑寸三分

厚二分



此器不似 此器不似

樂書云周官鼓人以金鐸通鼓釋名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警衆以為節是金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之

應

長三尺九寸

四面方寸九分

板厚六分

崇長寸

孔徑寸九分

文獻通攷云小春謂之應所以應大春所倡之節也周官應如

桶而方六尺五寸中象祝有椎連底左右相擊以應祝也禮圖其形正圓而內外皆朱

按今用應之法文舞既退武舞進入之時樂生一人持八立於舞人之左凡雅樂武舞時擊晉鼓以右手執椎柄隨鼓聲脊之雅相牘之用並同雅則兩手持腰纓而築地相則左手持纓右手執槌而擊之牘則以兩手築地

雅

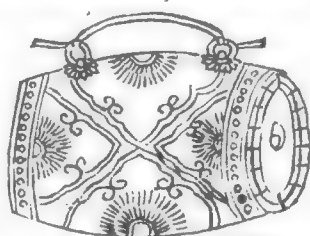
上下皮徑五寸八分



長四尺七寸

中圓二尺六分

樂書云雅者法度之器所以正樂者也工舞以雅欲其迅疾不失正也先儒謂狀如漆桶而鼻口大二圍長五尺六寸以羊韃之旁有兩紐疏畫舞工所執所以節舞也一曰中有椎相



兩皮面徑尺四三分

桶長二尺零八分

文獻通考云相狀如鞀韋表糠裏以漆趺局承而擊之所以輔樂樂器治亂以相諸家樂圖多以相為節是相所以輔樂亦所

以節舞也今大樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟

牘

兩竅徑寸五分 自一端至竅寸五分 通長五尺五分



樂書云以竹爲之大五寸殺其聲而使小所以節樂長者七尺短者三尺虛中如筩而無底其端有兩竅而髹畫之列於庭以兩手箠地周禮圖鄭司農曰牘以竹大五六寸箠地取聲以爲節

翟

簫

柄長尺四寸五分



竹長尺四寸



文獻通考云箏師祭祀鼓羽箏之舞詩曰左手執箏右手秉翟
蓋箏所以為聲翟所以為容也

按箏翟文舞人所執今保大平呈才女妓亦執

于

戚

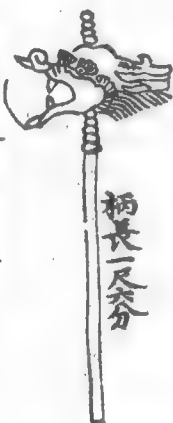
上廣五寸五分 厚一寸 下廣四寸

頭橫長四寸五分



中長尺一寸四分

兩邊長尺一寸六分



柄長一尺六分

廣一寸五分 厚一寸五分

樂書云干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵盾之爲物朱質而繪以龍周禮司兵祭祀授舞者兵鄭氏曰授以朱干玉戚之屬按干戚武舞人所執左手執干右手執戚

樂學軌範卷之六

卷一

四之六

樂學軌範

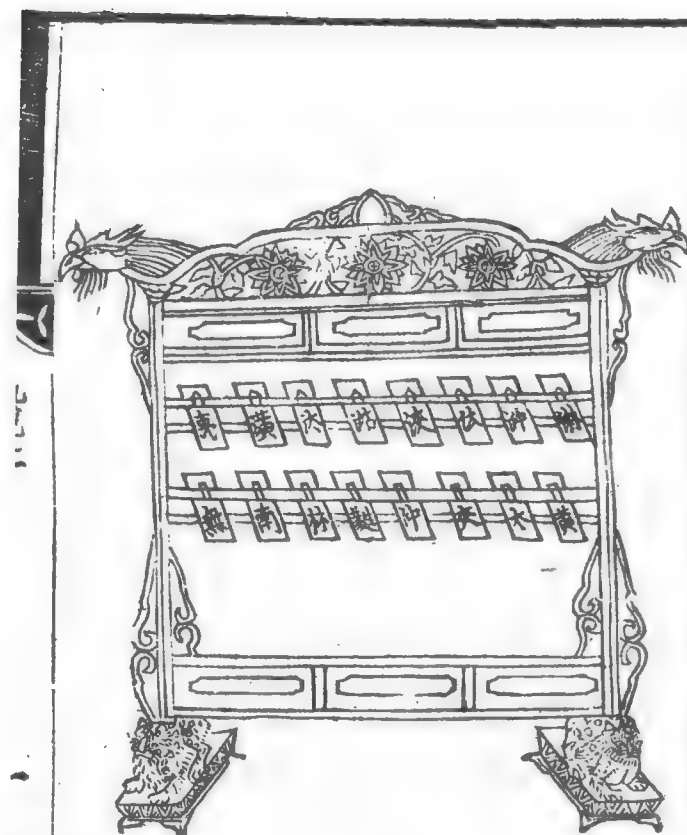
七之九

樂舞車輦

七之九

學軌範卷之七

方響



橫木四尺
虎高四寸

一 槌

柱高五尺四寸方各寸
五分
方響鐵長六寸二分

文獻通考云方響者聖人之所制而其聲寥亮均於清濁分配於十二律四清聲故略似唐樂之體歟

按造方響之制剛鐵為之而有一十六枚厚則聲高薄則聲下鐵上端穿一孔三甲真絲編用設兩橫鐵架子與鍾架子略同左右柱下內外付草葉又刻雛虎以兩柱穿孔押背又付方臺上層編鐵間左右柱用鈎鐵以杖朱漆貫鐵俗稱擔持此所謂鼓吹時行樂繁享則無鈎鐵矣

拍

文獻通攷云拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之胡部以爲樂節蓋以代杼也唐人或用之爲樂勾宋朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若栴木爲之豈亦祝釐之變體歟

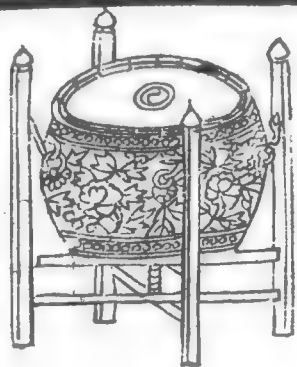
按造拍之制華梨爲上黃桑次之山柚子大棗木次之其他堅剛色好之木皆可用之凡六板大小無定體板上穿二孔每孔間以鍮錢以鹿皮貫之結纓纓端五色真絲每緝結之



樂器

二

隨樂節擊之又急擊以止樂凡樂之長短曲節與作樂止樂
並從拍聲唐樂鄉樂並用之
教坊鼓

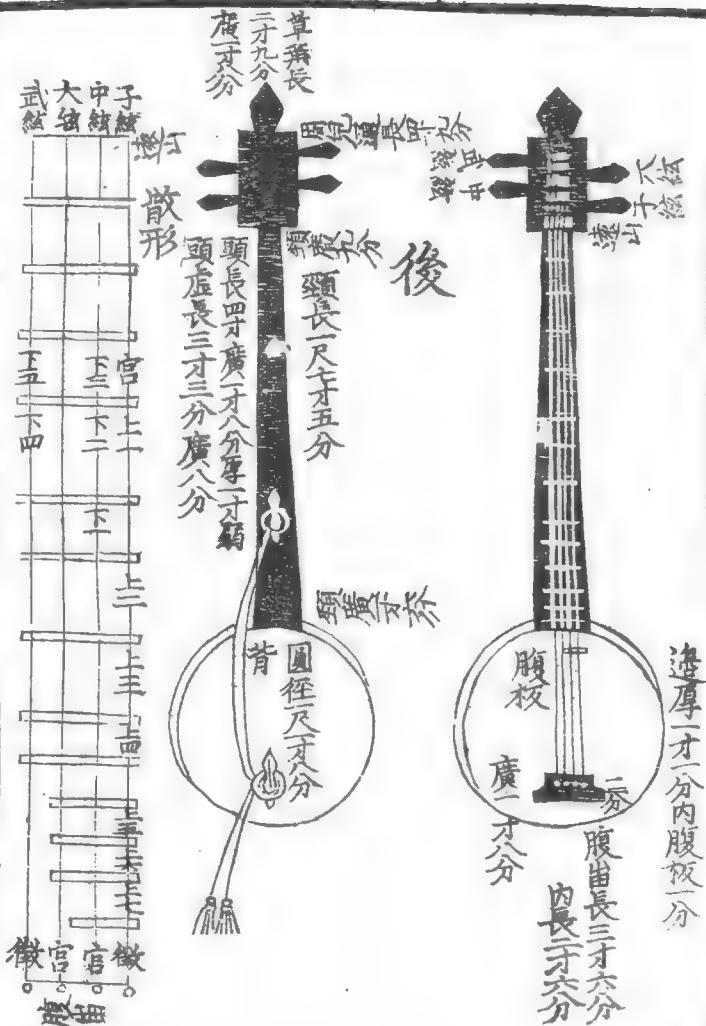


木槌 諸鼓槌同

文獻通考云其制如大鼓蟠龍匝鞀有架有趺今教坊所用鼓制如此
按教坊鼓隨樂節與杖鼓之鼓聲同擊之行樂鼓同而差小

月琴 前

文獻通攷云月琴形圓項長上按四絃十三品而豪琴之類調



車第一

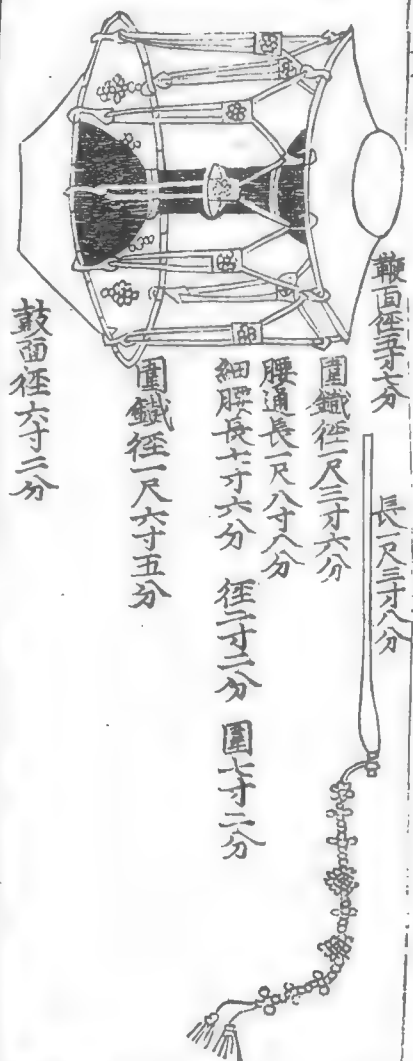
三

絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水土
自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

按造月琴之制背腹板粧飾等具及調絃按絃之法與唐琵琶
並同唯體制各異耳只用鄉樂

杖鼓

鞭



鞭面徑寸五分

長一尺三寸八分

圓鐵徑一尺三寸六分

腰通長一尺八寸八分

細腰長六寸六分 徑一寸二分 圓一寸二分

圓鐵徑一尺六寸五分

鼓面徑六寸二分

文獻通考云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓其聲和壯而有節也

按造杖鼓之制其腰木及漆布為殼者最好磁次之瓦則不好漆以黑或朱兩面各用圍鐵大面以白生馬皮為之小面以生馬皮為之鈎鐵造以龍頭入銀絲或用豆錫縮繩用紅真絲為三甲或用紅木綿絲縮緩用青紫斜皮依樂聲高下進退調之○大面用左手拍之謂之鼓或俗作○小面用右手杖擊謂之鞭或俗作一杖擊時以左手按鼓面使鞭聲清亮搖蕤時同兩面同擊謂之雙或俗作○杖先手後以杖暫擊俾作搖聲謂之搖或俗作

唐樂鄉樂並用之

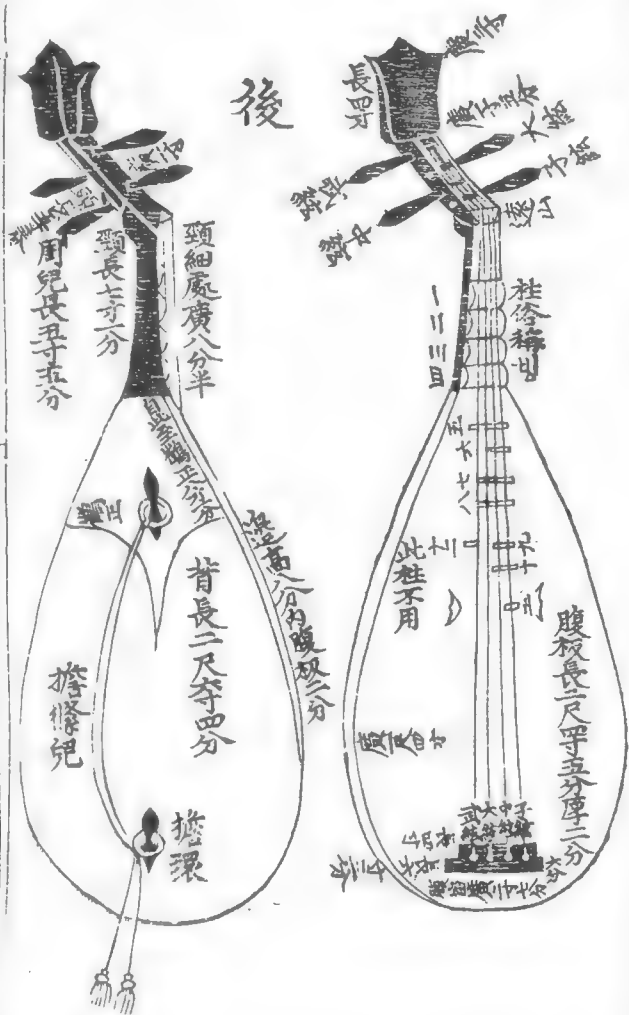
樂器車

七之九

唐琵琶

前

後

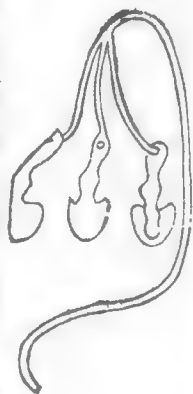


撥木



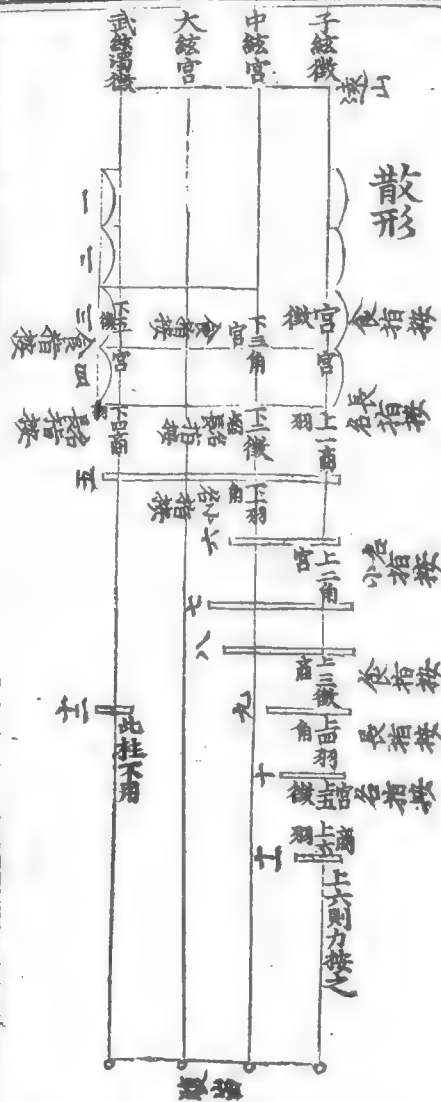
長三寸五分厚四分

假爪角



平調

中五調內微調也調絃法武絃為濁微大絃
子絃為宮子絃為徵並散聲用於辨樂



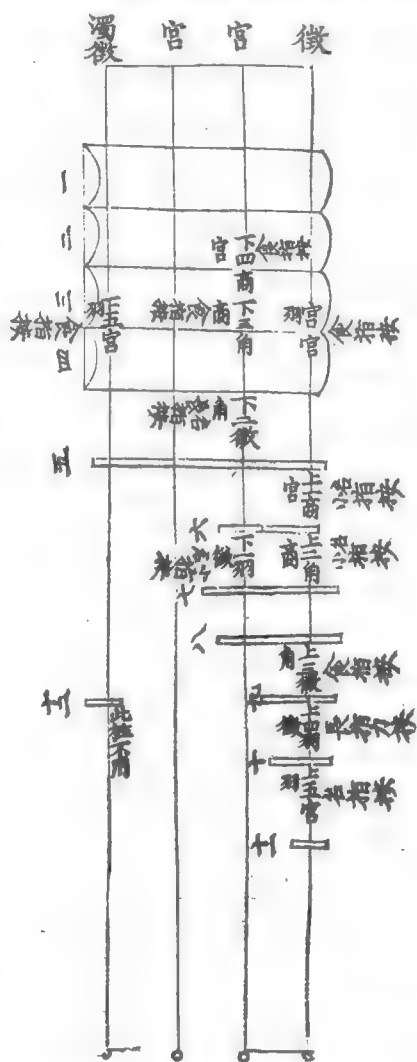
己巳二

五

界面調

五調內羽調也
與平調同用於鄉樂

車



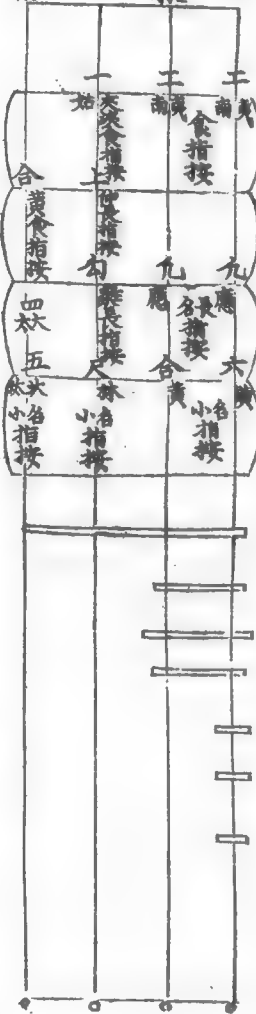
上調

濁林絃法武絃為濁無射大絃為夾鐘中絃為
鍾子絃為林鐘並散聲只用於唐樂

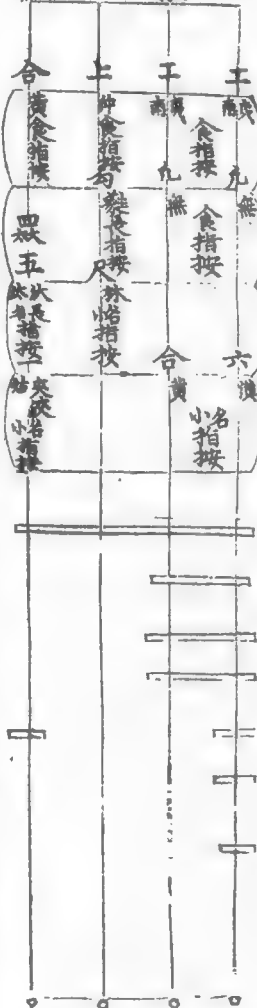
下調

調絃法武絃為濁南呂大絃為太簇中絃為
濁林鍾子絃為林鍾並散聲只用於唐樂

濁太濁林



濁夾濁林



車琴七

樂書云琵琶之制中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也柱十有二配律呂也四絃法四時也長三尺五寸法三才五行也秦末百姓苦長城之役爲是器以寫憂心焉○釋名曰琵琶本胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以爲名○文獻通考云唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸也

按造唐琵琶之制背則華梨最上鐵楊黃桑山柚子槐木椽斯山杏朴達之類性剛色好之木皆可用也腹板則杜冲最上盧木牙木之類性柔理直之木亦佳頭頸及凡粧飾亦用華梨烏梅炭柿山柚子等木爲之柱用斑竹擔環用銀或豆錫擔條兒用紅真絛武絃最大大絃中絃次大子絃最細○

按法以左手母指把其頸餘四指適接之彈法唐樂則以木撥挑之鄉樂則以右手食長名三指同挑之勾絃則只用食指或長指凡畫四絃之時以母指付武絃俾得其聲欲取聲則用母指彈之久彈手爪傷破則以角作假爪勒三指以休其爪絃法中絃書中子絃書子武絃大絃則與玄琴同合字之法如以食指按子絃第四柱而順畫四絃則作陞俗稱个引實有聲者大絃中絃與按絃而已以名長兩指按中絃第五柱而畫武大中三絃則作陞俗稱个引實有聲者大絃與按絃而已以小名兩指按中絃第六柱而只勾其絃則作樊以名長兩指按武絃第五柱而彈之則作盤以名指按子絃第十一柱而順畫四絃則作陞如畫武大中三絃則作陞俗

車

稱亨實有聲者大中絃耳

他柱他絃倣此

上五之柱力按則為上六

唐樂上下調以食指按子中兩絃工字又按凡字以名小兩

指按子中兩絃六字合字

子中兩絃並一時按畫

○凡樂器大小無定

體大則聲壯小則聲殘理固宜矣或因木性之剛柔制作之

巧拙而聲音迥異竹器亦然至於調音則不關於器之大小

以絃之緩急管之長短而高下不同並從律管正之若小琵琶

小管子則其制過小難諧於眾樂

奚琴

樂器圖說 車韋

七之九

車韋



宮
商
角
徵
羽
七
八
九
十
十一
十二

中絃宮

遠山

文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂出於絃鼓而形亦類焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用

按造奚琴之制筒用華梨黃桑大竹山柚子之類性剛之木

周兒遠腹板用杜冲桐木立竹用年久多節烏斑竹又用柱

鐵穿插立竹之內下植於筒周兒孔與下端並以銀或豆錫

裹之又用銀或豆錫絲結之中絃稍大遊絃次之用細皮若

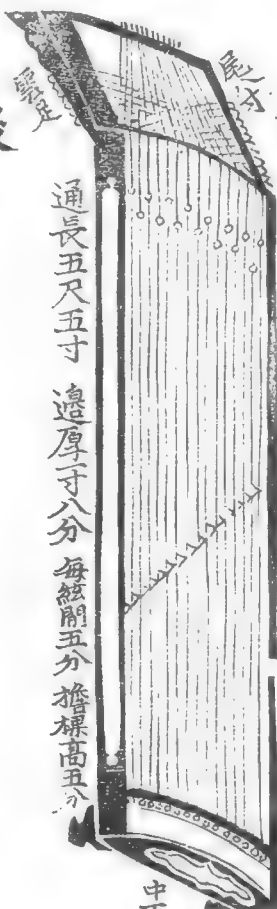
彩繩結於周兒下二寸許以爲散聲即虛絃也○以黥壇花

水剗青或爲竹海竹弓馬尾絃用松脂軋之按用左手軋用

右手只奏鄉樂

大爭

前



頭三寸三分

足高一寸

中厚二寸九分

通長五尺五寸 邊厚寸八分 每絃間五分 擔標高五分

雲足 後

自端至孔邊二寸四分



自孔邊至端五寸八分

足

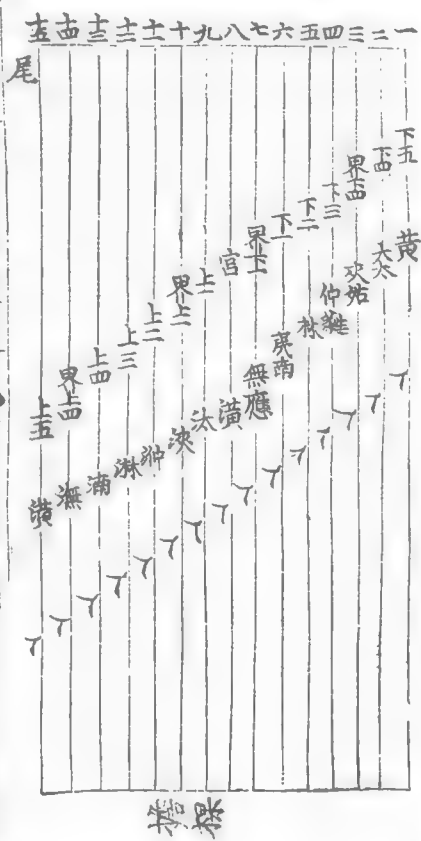
足

散形

雲足

凡記二

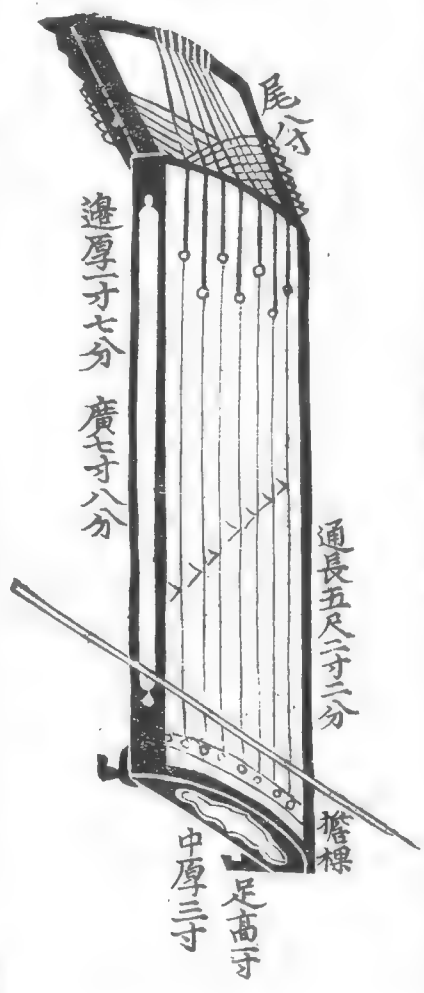
車全一



文獻通考曰箏秦聲也傳玄箏賦序曰上崇似天下平似地中空準六合絃柱依擬十二月設之則四象在鼓之則五音叢斯乃仁智之器○釋名曰箏施絃高箏箏然并梁二州箏形如瑟○風俗通曰箏本五絃今十三絃不知誰作隋音樂志云箏十三絃蒙恬作也

按造大箏之制與瑟並同但體小四隅付烏木無畫凡十五
 絃第一絃稍大至第十五絃漸次而細漆尾俗稱用各色真
 絲或用青漆木綿絲○右手彈絃左手按柱後只用唐紫

牙箏
 前後制與大箏同



唐樂調

凡卷二

樂學車軍

七之九

車軍

散形

尾

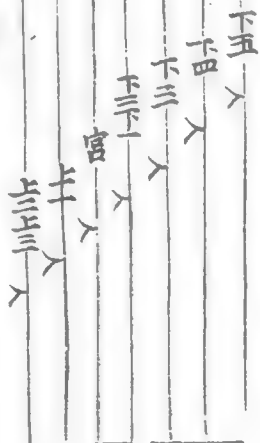
一 二 三 四 五 六 七



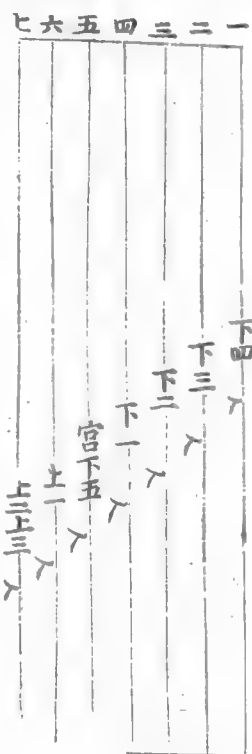
和聲

平調 鄉樂

一 二 三 四 五 六 七



界面調 鄉樂



樂書云唐有軋箏以片竹潤其絃而軋之

按造牙箏之制與大箏同但體差小絃七耳第一絃稍大至

第七絃漸次而細○用黥壇花木

刮青皮

塗松脂軋之間有無

用之絃若於本絃用聲高之律則力按右手軋之左手按柱後古只用唐樂今鄉樂兼用之

唐笛

車集

—

節上長短無定制

吹孔

散形

一左食指按
二左長指按
三左名指按
四右食指按
五右長指按
六右名指按
七此孔不按

笛通長一尺零八分上端內徑三分強

下
端
內
徑
四
分
半

自上端至吹孔五寸二分

自吹孔至第一孔三寸六分

自第一孔至第二孔八分

自第二孔至第三孔八分弱

自第三孔至第四孔七分半

自第四孔至第五孔六分半

自第五孔至第六孔六分半強

自第五引至第七引七分

自第六孔至第七孔七分

自第七孔至下端寸五分

吹孔長四分 廣三分半

吹子長四分 廣三分半

每孔長二分強 廣二分強

人

力火青聲不以改用蜀聲

力吹清聲不出故用濁聲

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

之唯正也長尺

之邪正也長入

出易王翠

出揚正聲

集

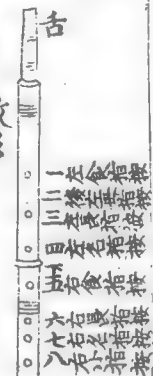
© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

文獻通考云風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔○樂書云笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲

按造唐笛之制取年久黃竹爲之凡八孔

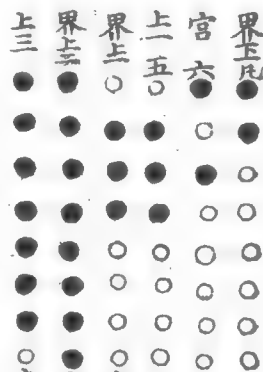
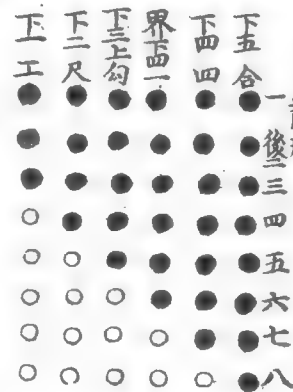
唐虞集

唐虞集



內徑三分

散形



甌簞通長七寸九分 古長寸
自上前至第一孔二寸二分
自上前至後第二孔二寸六分
自第一孔至第三孔寸
自第三孔至第四孔八分
自第四孔至第五孔六分
各七分漸弱

樂書云甌簞一名悲簞一名笳管羌胡龜茲之樂也以竹爲管以蘆爲首狀類胡笳而九竅

按造唐甌簞之制用年久黃竹爲之舌以海竹削皮爲之上勾兩聲出於一孔故今廢勾孔只設八孔第二孔在後

凡七

上二

洞簫

車輦

清孔
後二
三
四
五
六

散形

下五 合
下四 四
界四 一
下三 三
下二 二
下工 一

界下 凡
宮 六
上 五
界上 一
界三 三
上三 三

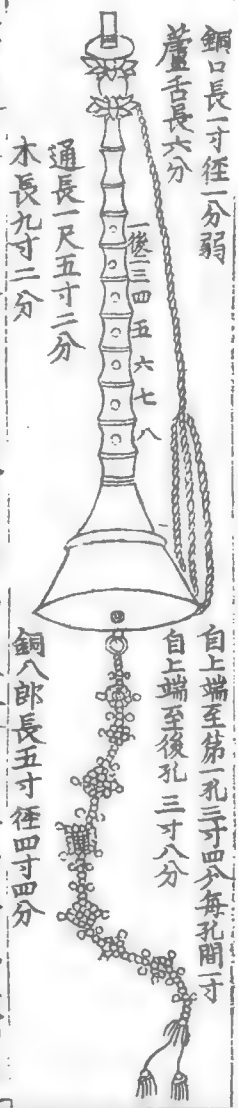
洞簫通長一尺九寸三分 竹本在下
自上游至後第孔六寸七分半
自上游至清孔四寸五分
自清孔至第二孔三寸八分
自第二孔至第三四五六每孔間寸二分
自第六孔至兩旁孔二寸六分半
自兩旁孔至下端三寸五分
竹上內徑五分弱
竹下內徑五分強

釋名云洞簫簫之無底者○王子淵洞簫賦洞者通也言其無底上下相通故曰洞簫○高麗史樂志洞簫孔八

按造洞簫之制用年久黃竹爲之上端前面剝而作竅以下

唇憑而吹之聲從竅出凡九孔自上端至四寸許穿一孔付以葭葉吹之葭振聲清名之曰清孔大琴中琴小琴倣此按葭葉即葦內薄精也孔凡六第一孔在後下兩旁各穿一孔

大平簫



按造大平簫之制用烏梅山柚子大棗黃桑黃楊等性剛之木為之穿虛其中外如竹節上下端以銅為之舌用蔓蘆凡八孔第二孔在後律法同鄉感簫此不圖云○大平簫本於軍中用之今定大業之樂昭武舊雄永觀等章兼用之

凡七

上三

樂器圖說

七之九

鄉部樂器圖說

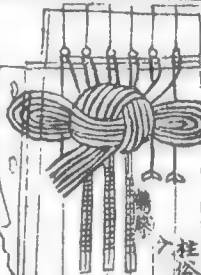
玄琴

鳳尾寺弱 前

通長五尺分

六寸分

龍口厚四分
分中高一寸四分



邊高八分內腹板三分

要足長寸七分高一寸弱
厚四分

二寸弱

後

鳳尾

孔長寸九分廣五分
下孔倣此

孔長寸弱廣分
腹板中厚四分弱

邊厚三分

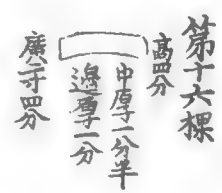
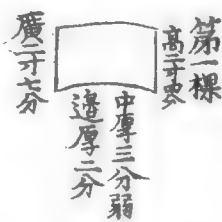
龍口

自孔邊至口端
自口端至口端
自口端至口端
自口端至口端

自第十六標至擔標上五寸三分
至口端三寸四分

自口端至口端
自口端至口端
自口端至口端

柱俗稱
歧標



樂時調

平調五調內徵調○一拾夾鍾姑洗宮也調絃法武

射應鍾各絃並散聲後倣此○二指仲呂蕤賓宮也武

絃兩清遊絃為仲呂蕤賓大絃為無射應鍾文絃為黃

鍾文絃為大呂太簇○橫指庚則南呂宮也武絃為黃

遊絃為夷則南宮大絃為大呂太簇文絃為夾鍾姑洗

○每標絃右書律名及合四一上俗呼之名絃中書宮

上一上二下五下四之名及時用宮商角

徵羽絃左書五調之宮商角徵羽後倣此

凡十已二

調絃大絃爲大呂太簇上清羽絃爲夷則南呂即樂時調也

[illegible]

樂學車軍

七之九

林人

太人

林

黃

下五太下福下林

南

下廣宮送

上仲

林

下兩下廣宮沐

上仲上林上南

上廣上泰

太人

啄木調

黃鍾宮平調也
調絃法文絃武絃大絃為黃
兩清為仲呂遊絃為林鍾即俗稱宮調也

黄

仲

仲

五黄
西太

主仲
主林
下南

无宫
黄主
林

主

下林
下南

无宫
黄主
林

主林
下南

主
黄主
林

黄

五調

宮調

此今小拋總樂調
黃鍾他律按法倣

集學車筆

七之九

東軍六

二十七

宮五黃

太西商

角三姑 變宮應

宮宮潢 交微 庭

王沐 徵王林

角三滋 羽下南

彗 彗

徵三林

西南

商調

律黃
倣鍾
此他

角調
律黃鍾
他

商五黃

角下太

徵姑

商宮黃 徵三仲

角上太 羽三林

變徵姑 夾宮南

徵三仲 宮下無

羽三林

夾南

宮下無

樂學車車

七之九

車盤七

十八

角五黃	
太	徵
徵下夾	
仲	羽
林	太
夷	宮
仲	
無	商
林	太
夷	宮
無	

徵調

時用上平調詳

羽調

時用上本調詳

清風體

亦名河臨調或稱刺姑洗官也謂絃法武絃岐謂清文絃為姑洗大絃為太簇標上清遊絃為南呂並散聲也

車車一

十一

多旋紋者必木理沉濁造琴聲亦不清復擇高枝無旋痕理直者乃可造若得高枝則雖非石上桐亦好凡以桐木造作之器並同後面用栗木樑用會木棕木次之髹飾龍口鳳尾坐團並同各柱即俗名歧樑也用華梨鐵楊烏梅山柚子等木鶴膝用青荆俗稱青荆漆尾俗稱早登用各色真絲或青染木綿絲鬼淚用紅練真絲

擔樑之內付以玳瑁

色黃而厚者最好

凡六絃大絃最大文絃武絃

次大樑上清稍細歧樑清次細遊絃次細匙用堅剛海竹○

按法常以左手小指付文絃之內俾碍其聲欲取聲則去之

以無名指據遊絃長指據大絃若按無名指則文大兩絃無

聲若按長指則文遊兩絃無聲實有聲者按絃而已大絃不

用無名指遊絃不用長指唯母指食指通用於兩絃然各有

定按之樑初學時務要中式及至慣熟則不必拘於定樑而

力按之以用次標之聲無妨如樂時調用大絃上二則力按大絃第七標羽調用遊絃上二
則力按遊絃第六標之類今彈法以右手執匙匙端向內自
人好用此法他樂器倣此文絃順畫五絃至武絃而止曰挑作「俗稱八引實有聲者
兩清而已匙端向外自武絃逆畫五絃至文絃而止曰句作
「俗稱「引實有聲者兩清與按絃而已如挑文遊大三絃
匙至標上清而止作「俗稱「習言又挑標上歧標兩清匙至
武絃而止作一只挑一絃作、只勾一絃作、俗稱「引言又
先按一標而挑之即適按他標仍用先挑之聲則無挑勾之
點指法母指作「食指作「長指作「無名指作「夕小指書
小絃法遊絃作方大絃書大標上清作上歧標清作又文絃
書文武絃作止標名不須別作以一二三四書之合字之法

車輦

如以母指按大絃第五標而順畫五絃則作匱以名指按遊絃第四標而逆畫五絃則作匳以母指按遊絃第八標而同挑文遊大三絃則作陟以食指按遊絃第六標而只挑其絃則作箕以長指按大絃第二標而只勾其絃則作沕以母指按遊絃第八標而挑之即適按第九標仍用先挑之聲則作苑以食指按大絃第三標而挑之以長指即適按第二標仍用先挑之聲則作沕他標他絃並類此如挑兩清則作只只挑標上清則作止只挑歧標清則作又只挑文絃則作文只勾武絃則作止譜法綱上疊書處並用甲匙則遲緩失綱必先用甲匙後用勾匙若於綱下疊書處則並用挑勾俾為急促

右手執匙圖

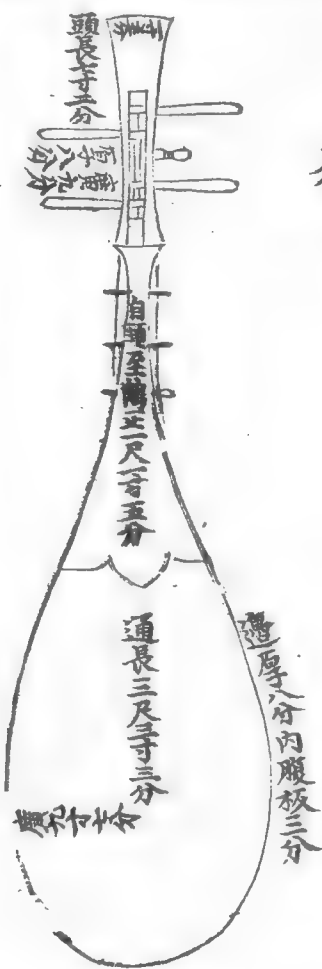
左手拍名圖

左手按絃圖

樂學車軍

七之九

後



樂時調平調界也調同詳見下本說羽調同○絃一指
仲呂為南呂也大絃清為大呂並散聲他調倣此○二指
為清太簇○三指林鐘宮也大絃清為南呂也林鐘中絃
武為南呂中絃武為姑洗○橫拍南呂宮也大絃清
絃為太簇遊絃為蕤賓

絲毫車牽

七之九

調羽

應 姑 應 粧 粧 應 姑

[illegible]

車六車七

一箱

南姑南 大 捷

[illegible]

用上六則力按之

清風體亦名河臨調或稱刺即姑洗宮也調絃法大絃武絃為南呂中絃為大呂清絃為姑洗逆絃為蕤賓

三國史云鄉琵琶與唐制度大同而少異亦始於新羅但不知何人所造

按造鄉琵琶之制背用栗木腹板用桐木樑及粧飾木與玄琴同凡五絃大絃最大武絃中絃稍細清絃次之遊絃最細腹板付以玳瑁匙用鐵杵木○按法界面調上一上四下一下四於本樑力按之羽調羽調平調下一稍聲高不諧故於下二之樑力按之而用之絃法清絃作武絃大絃中絃遊絃亦與玄琴唐琵琶同合字之法如以食指按遊絃第七樑以長指據大絃中絃而順畫五絃則作墮俗稱不厶實有聲者武絃清絃與按絃而已凡不厶時先再打武清兩絃即畫五絃其聲謂之清清不厶俗稱甘豈以名指按遊絃第八樑而只挑其絃則作筊以長指按大

軛車七

二二

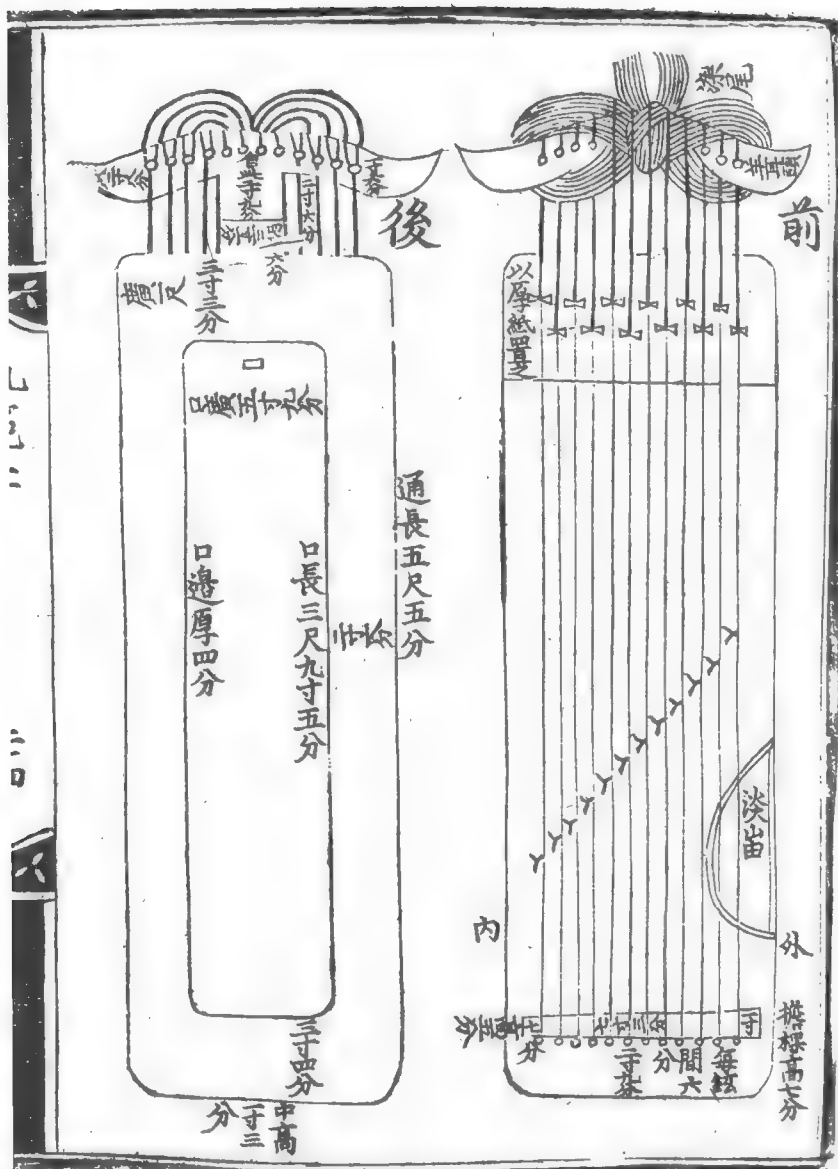
絃第六標而只挑其絃則作𠂔以食指按中絃第五標而只挑其絃則作𠂔如挑武絃清絃則作𠂔

此他標他絃做此本無勾法

執匙圖



伽耶琴



樂學車軍

七之九

車軍十

柱

俗稱
岐標



中厚六分

大者高于五分

小者高寸二分
橫長寸四分
中厚五分

樂時調

平調○一指姑洗宮也調絃法第三絃為下
第五第八絃為宮並姑洗第四絃為下四第九

絃為上一並難廣第五絃為下三第十絃為上二並
南呂第六絃為下二第十一絃為上三並應鍾第七
絃為下一第十二絃為上四並大呂第一絃為下一

濁下三也第二絃亦應鍾濁下二也力按則為下一
他調之律上下一二之法並同○二指仲呂宮也第
三第八絃並仲呂第四第九絃並林鍾第一第五第

十絃並無射第二第六第十一絃並黃鍾第七第十
二絃並太簇○三指林鍾宮也第三第八絃並林鍾
第四第九絃並南呂第一第五第十絃並姑洗○橫
第六第十一絃並太簇第七第十二絃並姑洗○橫
指南呂宮也第三第八絃並南呂第四第九絃並應
鍾第一第五第十絃並太簇第七第十二絃並姑洗○橫

姑洗第七第十二絃
蕤賓○短音俗稱

散形

商

外

武絃上

一清上

二清上

三清上

四清上

五清上

拍遊絃上

一短音上

二短音上

三短音上

四短音上

五短音上

六短音上

七短音上

八短音上

九短音上

十短音上

十一短音上

十二短音上

十三短音上

十四短音上

十五短音上

十六短音上

十七短音上

十八短音上

十九短音上

二十短音上

宮商下商入

商應下徵入

徵姑下商入

羽糲下商入

宮南下商入

商應下商入

角木下羽入

徵姑下商入

羽糲上商入

宮南上商入

商應上商入

角木上羽入

內

樂時調下四並差高一律如三拍平調下一上四下一
類羽調下仲呂之
界面調下一仲呂之
類羽調下仲呂之

凡

二五

端錄

集學車筆

七之九

車庫

商南下丰角人

角應下主徵人

羽姑下五宮人

官林下商人

商商下肅人

角應下徵人

徵太王羽人

羽姑宮道人

宮林上商人

商埠上座人

發人二四

律大出衆人

指一

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

羽調第五絃為宮第_十絃為上五並南呂第_一絃為下五

下二第七絃為上二第
絃為下二第八絃為上
三並姑洗第四絃為
下一第

一絃為上四並梨實第六絃為上一蕪用下四第
九絃為上大並應鍾○羽調應鍾宮也第一第五第

絃並鍾第二第
七第
十二第
三第
八第
十第
並應鐘第九第
絃並夷則第六第十一第
並大

三

指橫

十一十十九八七六五四三二一



呂○八調清黃鍾宮也第一第五第十絃並黃鍾第
二第七第十二絃並仲呂第三第八絃並林鍾第
第九絃並南呂第六第十一絃並太簇○邈調清太
簇宮也第一第五第十絃並太簇第二第七第十二
絃並林鍾第三第八絃並南呂第四第十一絃並姑洗
九絃並應鍾第六第十絃並姑洗

樂學車軍

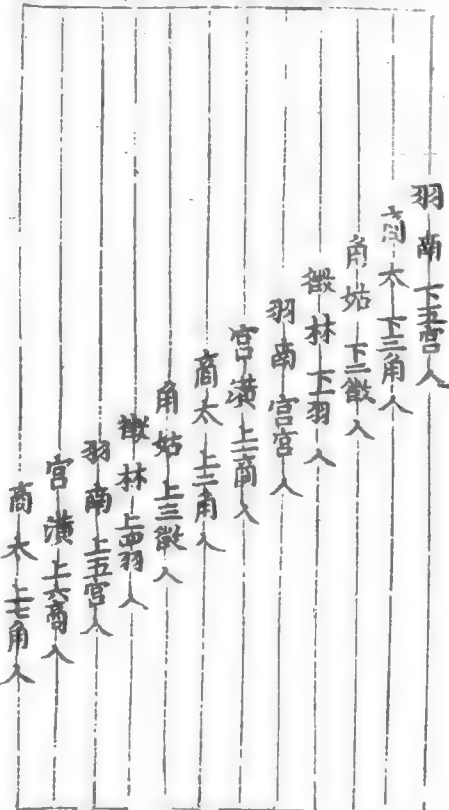
七之九

羽調 界面調

車軍七

二一

拍橫
三十一十九八七六五四三二一



清風體亦名河臨調或稱刺即姑洗宮也調絃法第
二姑洗第三絃為下五第七絃為宮第十二絃為上五
絃為下三第九絃為下四第八絃為上一二並蕤賓第
二第十絃為上一三並應鍾第六絃
為下一第十一絃為上一絃為上四並大呂

拍一
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

商應下三徵人	徵姑下五宮人	羽兼下四商入	宮南下三商入	商應下三徵人	角大下羽入	徵姑雷宮入	羽兼上商入	宮南上三商入	商應上三徵人	角冰上四羽入	徵姑上五雷入
--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

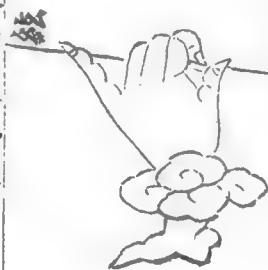
三國史云伽耶琴與箏制度以異而大槩似之羅古記云伽耶國嘉實王見唐之樂器而造之

按造伽耶琴之制以桐木為之粧飾木及漆尾與玄琴同凡粧飾等具不用膠付羊耳頭則插於尾端擔樑支於絃端凡

十二絃武絃稍大至五短音漸次而細柱亦漸次而低彈法
以右手母食長三指適用彈之按法以左手食長名三指拘
把母小二指按之用雙絃法必併彈一律之絃如以母指彈
官絃則以長指併彈下五絃以母指彈上二絃則以長指併
彈下三絃之類先用長指次用母指彈絃用食長兩指則自外勾之用
母指則自內勾之合字之法於第八絃用母指於第三絃用
長指同彈則作_ㄣ俗稱_ㄣ於第九絃用母指於第四絃用
長指同彈則作_ㄣ俗稱_ㄣ以食指只彈第七絃則作_ㄣ以
長指只彈第五絃則作_ㄣ以母指只彈第十二絃則作_ㄣ於
第一絃用無名指於第三絃用食指一時挑之則作_ㄣ
他絃

此微

左手按絃圖



大琴

制中琴小琴及譜同

內徑男強

○ 次孔

○ 次孔

○ 一左食指按

○ 二左長指按

○ 三左名指按

○ 四右食指按

○ 五右長指按

○ 六右名指按

○ 此五孔俗

○ 云七孔

○ 此五孔俗

○ 云七孔

○ 此五孔俗

○ 云七孔

○ 此五孔俗

○ 云七孔

○ 此五孔俗

○ 云七孔

○ 此五孔俗

○ 云七孔

○ 此五孔俗

○ 云七孔

○ 此五孔俗

○ 云七孔

○ 此五孔俗

○ 云七孔

內徑六分強

一指

夾鍾姑洗宮

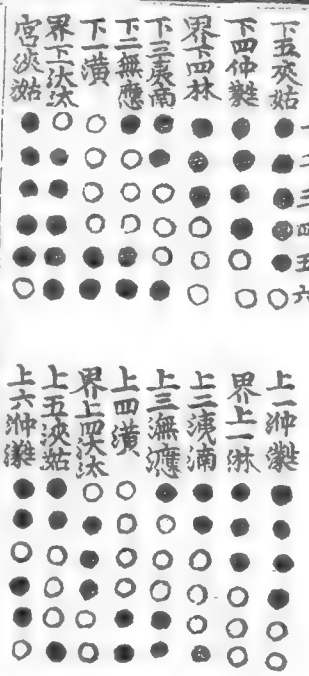
凡

凡

凡

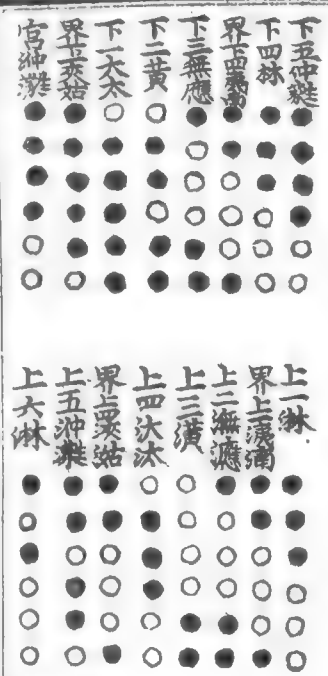
車軍

散形



竹通長二尺七寸七分
自上端至吹孔六寸三分
自吹孔至清孔三寸九分
自清孔至第孔二寸九分半
自第孔至第二三四五六每孔間五分強
自第六孔至七星第孔二寸九分
自七星第一孔至第二孔一寸七分
自七星第二孔至下孔一寸七分
自下孔至下端二寸七分
吹孔長五分廣四分半
每孔長三分廣三分弱
七星孔差小

二指仲呂難賓官



林鍾清中清則以右手食指權按清孔
力吹乃出其聲後倣此

南車

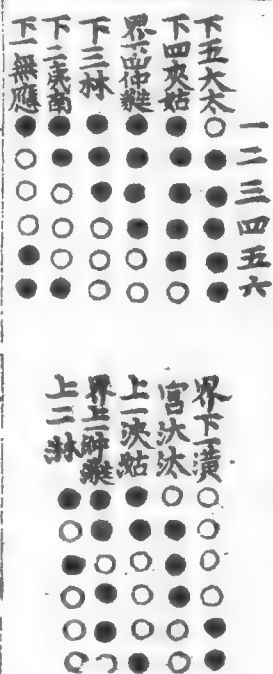
羽調無射應鐘宮

下五無應	一	二	三	四	五	六
下四黃	○	○	○	○	○	○
界下四太	○	○	○	○	○	○
下三夾姑	○	○	○	○	○	○
下二仲蕤	○	○	○	○	○	○
下一林	○	○	○	○	○	○
界上夷南	○	○	○	○	○	○
上四淋	○	○	○	○	○	○
上三仲蕤	○	○	○	○	○	○
上二夾姑	○	○	○	○	○	○
界上三太	○	○	○	○	○	○
上一蕤	○	○	○	○	○	○
宮無應	○	○	○	○	○	○

八調清黃鐘宮

合下五黃	一	二	三	四	五	六
四下四太	○	○	○	○	○	○
界下四太	○	○	○	○	○	○
尺下三林	○	○	○	○	○	○
王下夷南	○	○	○	○	○	○
凡界上無應	○	○	○	○	○	○
六宮蕤	○	○	○	○	○	○
五上一沐沐	○	○	○	○	○	○
界上二太	○	○	○	○	○	○
上二仲蕤	○	○	○	○	○	○
上三淋	○	○	○	○	○	○

邈調清大呂清太簇宮



三國史云三竹一大琴二中琴三小琴亦模倣唐笛而為之者也此亦起於新羅不知何人所作

按造大琴之制以年久黃竹為之上第一節下有吹孔距吹孔三寸許有清孔第二節第三節間分鑿按孔六第三節下又鑿虛孔五凡十三孔○按第一孔而舉二三四孔或盡舉一二三四孔則權按五六孔按一二孔而舉三四五孔則權

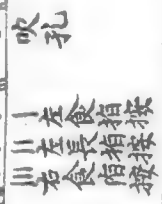
凡七色二

車七

三

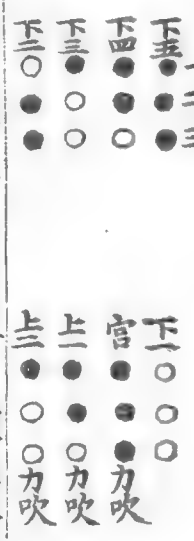
按六孔盖欲便於操弄耳他管同

小管子



長短無定體

散形

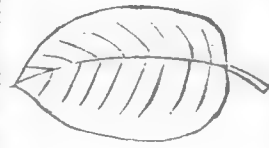


按小管子出自牧童雖無所用於宴享祭享之樂只為聲亮而美便取年久黃竹為之或以體大飛禽之骨為之其聲尤

清亮

草笛

葉



樺皮



按草笛古有卷桃皮古人云銜葉而嘯其聲清震橘柚葉尤
善又云卷蘆葉為之形如船首今人好用樺皮凡木葉剛而
厚者皆可用上面卷含而吹聲從上唇而作其為用聲不類
於絃管之器只以吹之緩猛取高下之音以舌頭搖點牙齒
間乃和樂調學草笛不須師授先知樂節皆可能也與嘯歌

車軍一

之諧和於衆樂同

鄉感築

後
 一左食相按
 二左食相按
 三左食相按
 四左食相按
 五左食相按
 六左食相按
 七左食相按
 八左食相按

長短徑圍無定體

散形

後
 二三四五六七八
 五
 下四
 界四
 下三
 下二
 下
 界

宮
 上
 界上
 上三
 上四
 上

堅舍舌口力吹蕭角五十六

說見上倣唐制而爲之八孔第一孔在後○下五下四雖書而無濁聲故以清聲畢曲○平調則每律權按第六孔界面調則每律權按第七孔

樂學軌範卷之七

凡七

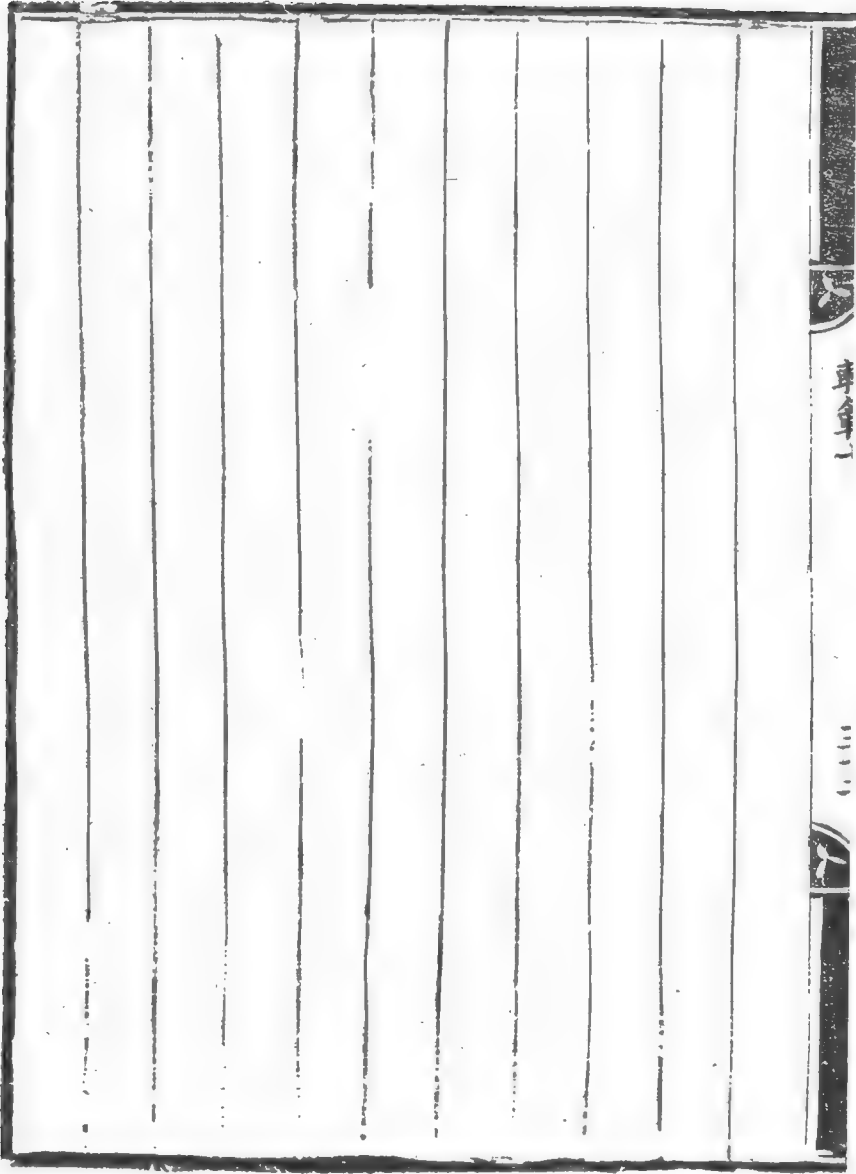
三

樂舞車輦

七之九

車輦一

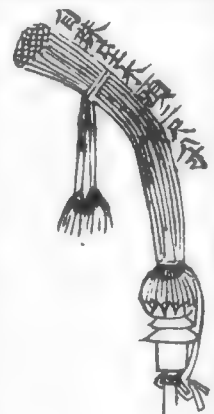
三二二



樂學軌範卷之八

唐樂呈才儀物圖說

竹竿子二



自木頭至下端七尺七寸

徑手

柄以竹爲之朱漆以片藤纏結下端鑱漆鐵粧凡儀物柄同雕木頭
冒於上端又用細竹一百箇插於木頭上並朱漆以紅絲束之
每竹端一寸許裏以金箔紙貫水晶珠

引人仗二



通長八尺三寸

柄以竹爲之漆以朱頂予以木爲之付貼金

龍扇二

上廣二尺

下廣二尺五寸

通長七尺九寸



扇長一尺一寸四分

柄以竹爲之扇圍用鐵兩面冒以紅段以綠絲縫結畫彩金龍

鳳扇二



其制與龍扇同唯兩面畫彩金鳳

旌節八

木蓋兒徑六寸



通長八尺三寸

竹柄頂子以木為之並漆以朱以彩畫木蓋兒貫之用紅綠黑段作三檐如蓋而小凡七層每層內懸銅鈴各一外垂三色段流蘇各三並印金花紋

雀扇二

扇長尺半六分

廣一尺一寸



通長七尺九寸

車輦一

竹柄扇以厚紙楷爲之如雀翼兩面畫以五彩邊兒付貼金

尾扇二

扇長二尺

廣尺五寸



通長七尺九寸

竹柄扇以紙厚楷造又以生絹塗之兩面畫孔雀尾

蓋黃一紅
二黑二



蓋長二尺三分徑二寸

通長八尺

徑八分

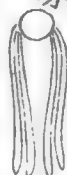
木柄漆朱上施曲鐵懸蓋於其端頂子以銀為之用黃色段作
三幘並印金鳳金花紋內垂色絲結子四紅黑蓋同結子俗稱每緝
拋毬門附彩毬二



車輦ノ

彩毬二

圍七寸二分
徑二寸

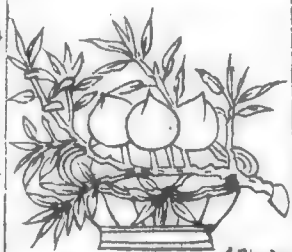


垂纓一邊長九寸六分

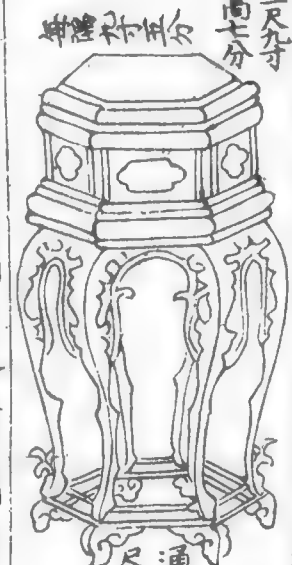
造毬門之制下設橫木兩頭有葵花圓足植兩柱於其上柱下兩邊各立薄板刻雲紋下橫木之上又置橫木二各設薄板於兩間下板分三間中刻靈芝草左右刻獅子上板刻風牧丹雙鳳兩柱上端設橫木二內設薄板刻飛人中置風流眼上設橫屈木刻鳳頭於兩端屈木上兩旁各設陞龍中置圓火光屈木下薄板雕刻如交繩之狀柱及橫木並漆以朱薄板則畫以各色彩鳳頭及龍用貼金又以紅綠羅作二檐印金鳳紋周懸於風流眼下虛門上檐內垂紫紬纓子十箇印金花紋兩柱下有舉繩○毬以木磨造漆以朱當中穿孔以紅綠羅流蘇各貫之

仙桃盤附卓

卓子



實長六寸枝長一尺九寸
盤徑一尺手足高七分



通足高二尺手六分

仙桃實以木為之凡三箇枝葉並以銅鐵為之又用銅絲結之
實與枝葉依真著彩盛於葵花銀盤○卓子用木六面歪足朱
漆

金尺



目徑四分 尺長九寸三分 厚一分
天賜金尺與命也
日雲分 廣七分半

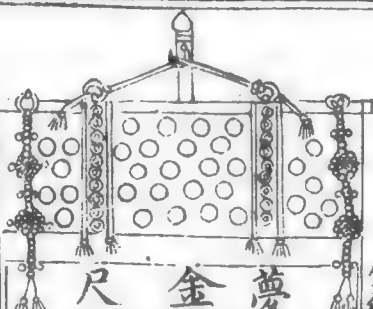
柄長寸六分
房徑寸四分 末徑六分半

尺以金造之尺頭刻作雲日之形尺下有蓮房柄柄端置環垂色絲結子

簇子

夢金尺受寶錄觀天庭受明命賀皇恩賀聖明聖澤等呈才各一

生綃一尺六寸三分



夢金尺 受 命之 祥也
 太祖在潛邸 夢見 神人奉金尺自天而來若曰慶侍中有清德且老矣崔三司有直名然德也謂
 太祖資無文武有 識民 望屬焉乃以金尺授之 惟
 皇鑑之孔明兮 其藉繫 有德焉是適 吉慶協于金尺清者老矣若直
 帝用度吾 心兮俾 均齊于家國
 貞我朕 符兮 受 命之 祥傳子及
 孫兮彌于千億

紅綾七寸二分 白綾二寸四分

廣九寸四分並布帛尺

白綾寸三分

軸徑七分

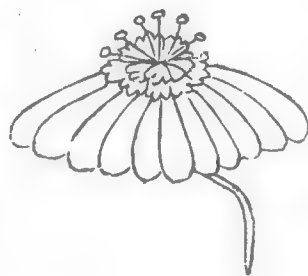
簇子用生綃上下以紅白綾連粧紅綾印邊兒用紫綃後楷用

紅綃軸用玉或華梨為梅竿以木為之朱漆竿上有鈎簇上左
 右有環環下有白綾流蘇以綵條纓掛於鈎環外兩邊又各有
 小環垂色絲結子他呈才簇子並同廣
 狹隨詞語多少制造

蓮花臺服飾二部

蛤笠

黃紅舊綴



流蘇俗稱首
沙只

結紳四

車車

三

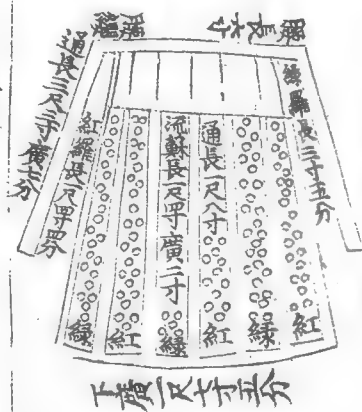


丹衣前

後



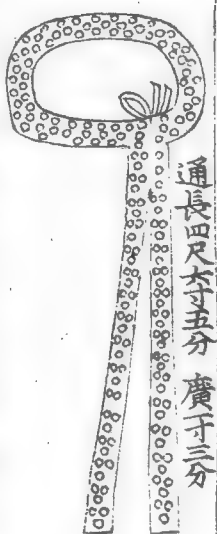
裳
俗稱
甫老



襖
裙



帶



蛤笠以細竹網造塗紙外裏藍綃又用紅綃頂子頂子下以紅

几色八

八

車輦

藍綃裁成花筒付之四面梁及邊兒亦用紅綃付之並印金花紋內塗紅綃左右懸金鈴內懸紅綃纓子亦印金花紋○黃紅薔薇以白唐鴈翼羽煎染綠蜜為葉如輪矢並內屈上施羅花一黃一紅○流蘇及結紳以紅羅為之印金花紋纓用紅綃○丹衣用紅羅前短後長兩腋及袖端補以綠羅白綃○裳以紅羅為之外垂紅綠羅流蘇印金花紋上端以綠羅連補腰及纓用紅綃○機裙以紅綃為之○帶以紅羅為之印金花紋

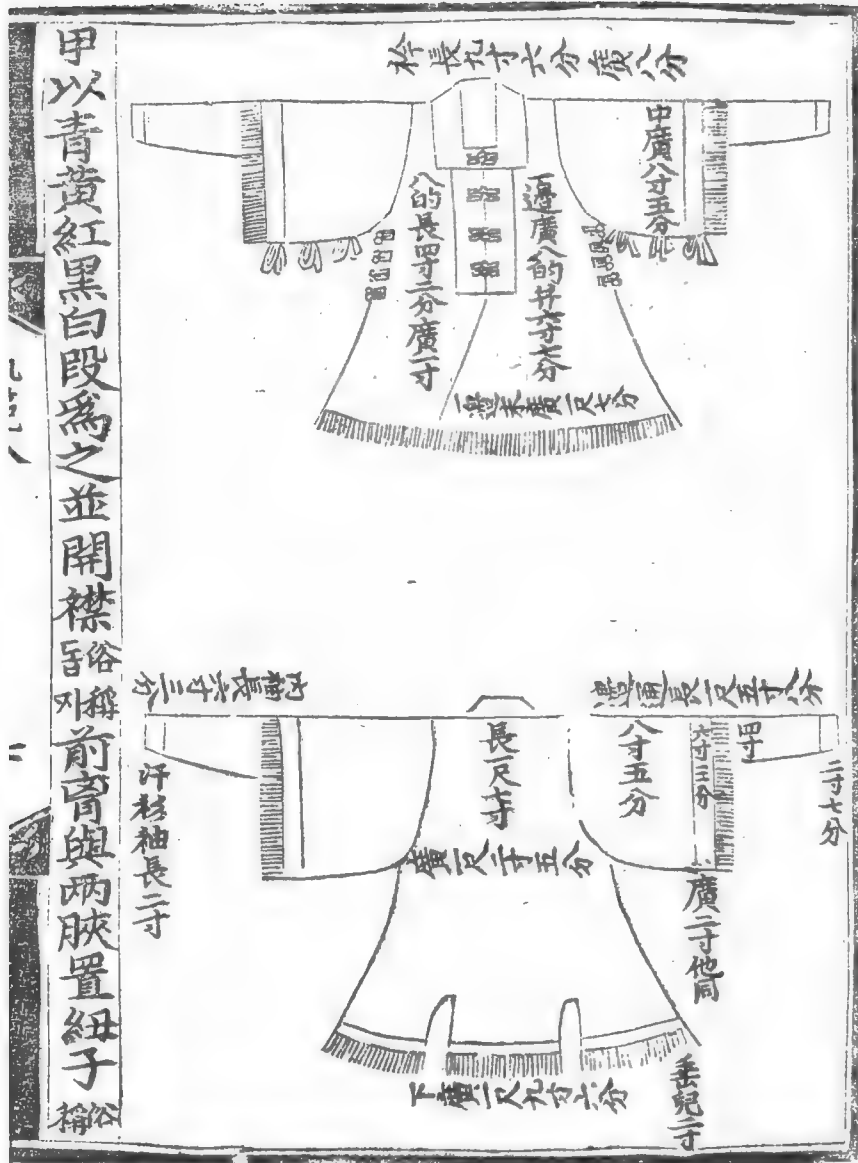
定大業呈才儀物圖說

五色段甲

黃二十三青紅
黑白各十二

前

後



車舞ノ

各四扣之前襟下幅及两袖下並用紫紬纓子各三結之
兩袖並用紐子掛連青黑甲用粉紅段邊兒紅甲用綠段邊兒
黃白甲用紅段邊兒邊兒下並懸五色絲垂兒甲內並用白生絹

胄七十一



胄以布褶造外裏黑段金頂子紅象毛左右金雲月兒戴裏南
紅綃坪裏用紅段懸紫紬纓子

劍十二

通長三尺一寸一分

刃長一尺七寸六分上廣一分下廣一寸

厚三分

柄長一寸

雲頭長廣各一寸三分

劍以木為之刃付貼銀柄裏魚皮陽令及柄端雲頭付貼金纓子用紅條兒綠垂兒○祭享所用則勿用金銀並著彩

槍十二

刃長四寸廣五分象毛長寸

通長三尺二分

柄圓一寸九分

槍以木為之朱柄下端鹿角粧刃付貼銀刃下以紅象毛如小纛垂之○祭享所用則除貼銀用粉漆柄端鐵粧

弓十二○附

矢

車輦ノ



絃長二尺一寸



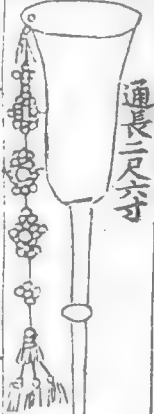
通長二尺三寸二分

弓與常制同只除角用竹槩樺皮衣高佐朱漆絲金○祭享所用則勿用絲金○矢與常制同雉羽間漆以朱鏃以木爲之付貼銀○祭享所用則除貼銀用粉漆

大角

一〇小角
五制同

角州州州



通長二尺一寸

口徑寸三分孔徑五分

小角通長二尺四寸
廣口徑三寸七分
徑寸孔徑五分

大角以銀打造大口懸各色絲結子又造小方鏡一圓鏡二並置於結子中○祭享所用則以木爲之朱漆

紅大素

一〇黑小
素五制同

刃長七寸



象毛長九寸

通長六尺七寸

柄圓寸五分

蓋兒徑
五寸五分

黑小毒纛通長五尺四寸刃長四寸
毛長七寸蓋兒徑四寸

毒纛用紅象毛木柄朱漆下端鐵粧象毛上鍍金銅葵花蓋兒刃
付貼銀黑毒纛則用黑象毛○祭享所用則除鍍金貼銀用粉漆

螺一



大小無定

螺用真螺下懸紅象毛垂兒○祭享所用同

大鼓一

小鼓五制同
大鼓

車輦



皮徑五寸五分
桶長四寸

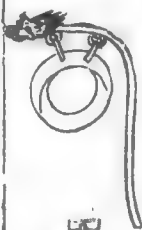
鼓用牛皮以木為桶漆布包裹朱漆畫牡丹頭釘及圓環並鍍金紅真絲纓子○祭享所用勿用鍍金

大金一〇小金
五制同

小金



槌



槌

大金以鍮鐵為之纓用紅絲槌以鹿皮卷造○小金則別用著彩龍頭朱漆柄槌以木為之○祭享所用同

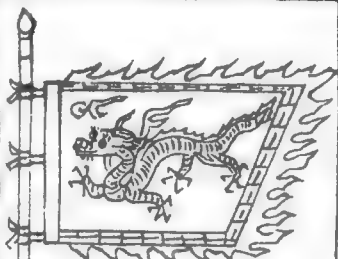
黃龍大旗

青龍旗



上長二尺七寸五分
下長一尺八寸
廣一尺三寸五分
襟甲二寸

竿長十尺五寸

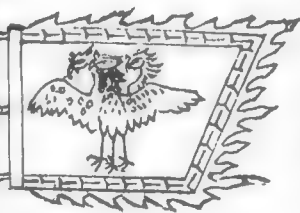


上長二尺三寸五分
下長一尺五寸四分
廣一尺二寸
襟甲一寸五分

朱雀白虎玄武旗長廣及竿長倣此

竿長十尺三寸

朱雀旗

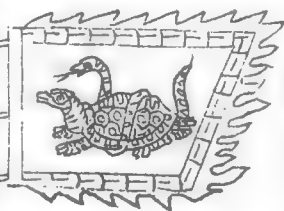


白虎旗



車

玄武旗



白旗

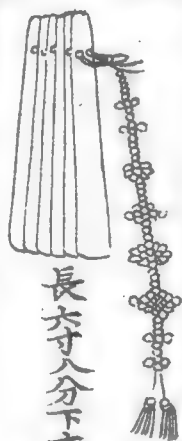
青黃赤黑
旗制同

上長一尺七寸五分
下長九寸五分
廣九寸
襟甲二寸

竿長十尺二寸

旗竿以木爲之上端置圓頭裏漆布朱漆下端鐵粧黃龍大旗
及青龍白虎朱雀玄武旗並從其方之色用黃青赤白黑綃爲
之火焰及襟纓子同畫黃龍青龍白虎朱雀龜蛇襟則重綃縫
造五色小旗亦用五色綃爲之祭享所用則竿用竹漆以朱土
鄉樂呈才樂器圖說

牙拍二



長一尺八分下廣八分厚二分上廣六分厚一分半

牙拍象牙爲之或用鯨骨牛骨鹿角之類假造凡六片以鹿皮
貫之垂五色結子

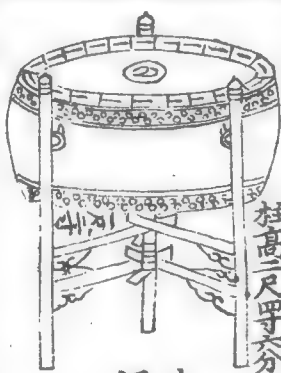
響鈸 每一人



徑二寸分

響鈸以鍮鐵爲之如銅鈸而小後懸鹿皮纓垂五色結子

舞鼓八



柱高三尺零六分

皮徑一尺寸三分
桶高寸五分

鼓制見上凡八鼓每二鼓面用青紅白黑色畫圓光爲四方之

車輦ノ

鼓桶設圓環三架子立三柱柱內亦設鈎鐵掛鼓每柱置橫木
二內端用珠柱貫釘或疊或舒並漆以朱

銅鈸



徑四七分



銅鈸以鍮鐵爲之如僧家鳴鈸而小後懸鹿皮纓垂紅羅纓子

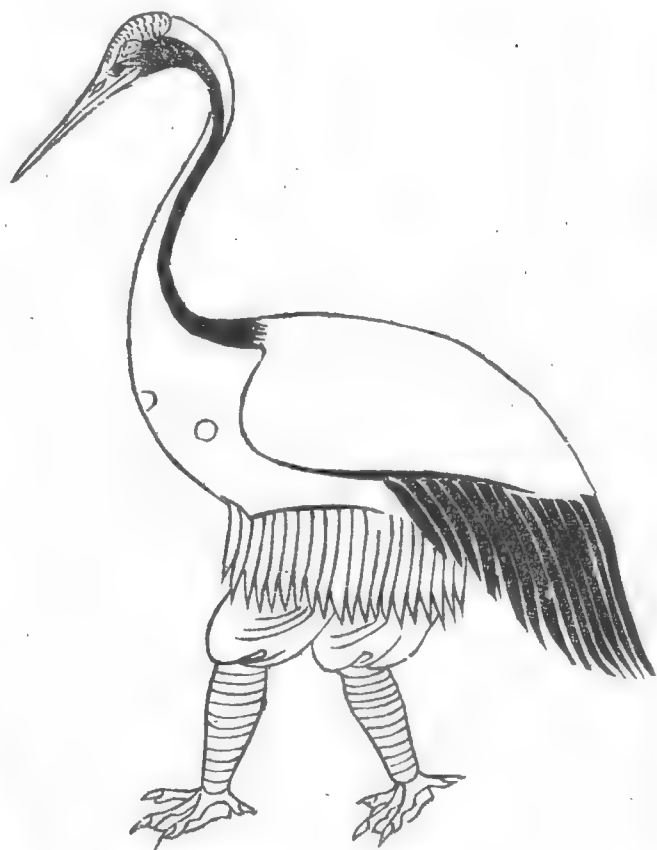
鶴青白
各一

舞乐几色

七之九

几色八

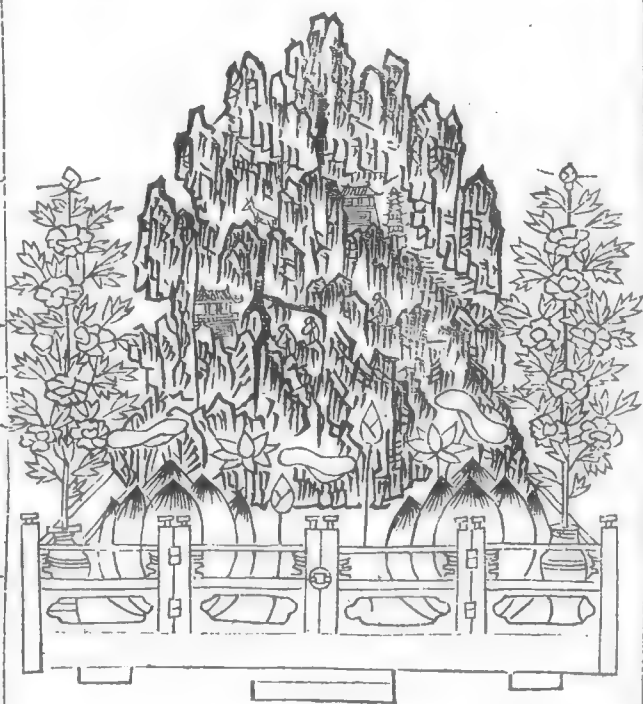
十三



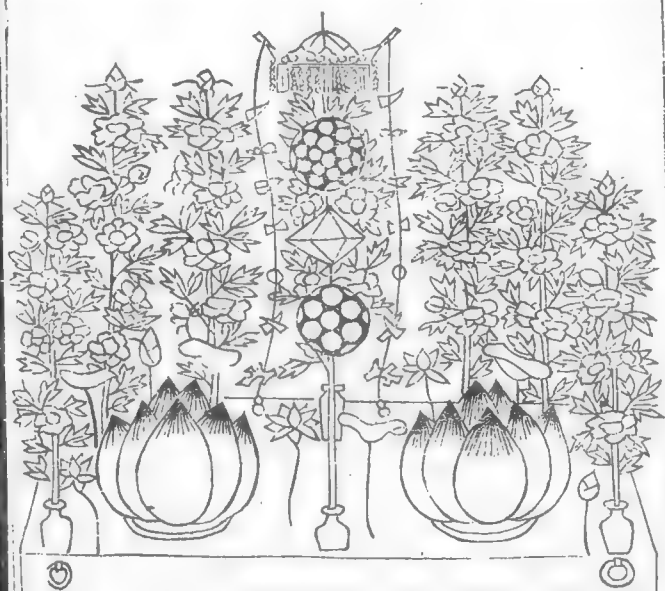
造鶴之制軀殼以竹爲之塗紙頸編圈竹外裹白布內頸長木
又用熟繩繫於下背執而搖之作顧啄之狀以白唐鴈羽付之
青鶴則青染羽翼用鶴翼羽尾用黑雞尾青背青鶴則青背兩膝著紅裳紅
青機紅木足青機綠木足裁白布垂腹下以蔽膝青鶴則青布曾前及
兩翼下置小孔窺之

沉香山

造沉香山之制用板造山形前後面以椴木刻峯巒付之造寺
塔僧佛麋鹿雜像棲於嵌處並著彩前面設池塘欄干左右設



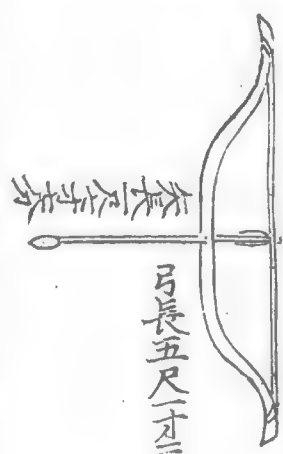
花瓶插金珠牧丹
花羅內設大蓮花筒下設輪桶四曳之
池塘板



造池塘板之制如寢床著彩周插蓮花及葉又設花瓶七插全株牧丹花前面豎竿懸七寶燈籠左右設大蓮花筒
 壽縣祭所用

弓矢

弦長四尺九寸



弓長五尺一寸三分廣二寸五分

朱漆竹弓木矢不施羽鏃於矢幹作羽鏃之形貫於弓
 劍

凡色八

五

曲角ノ

一

刃長二尺六寸分廣一寸二分上銳厚九分

柄長七寸八分

徑一寸

一寸三分

劔以木為之青漆

槍

刃長九寸二分

柄長五尺八寸七分

徑一寸

槍以二年木為之朱漆刃粉漆

干戚 見上

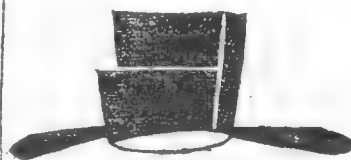
樂學軌範卷之八

樂學軌範卷之九

冠服圖說

幘頭

右坊樂師樂工及雅樂登歌導唱樂師所著



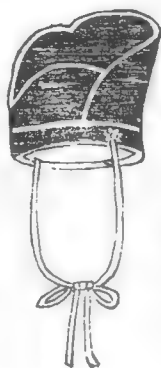
幘頭以紙楷造內塗細布黑漆有角樂工所著則前後及兩角盡彩花

介幘

雅俗樂差備工入所著

凡樂工

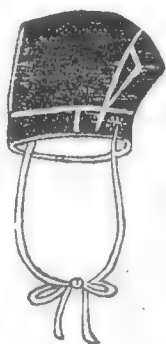
車輦



介幘宋制以皮爲之其飾黑漆今制以紙楷造邊兒用鐵線內
塗細布黑漆以雌黃細畫懸青細纓

進賢冠

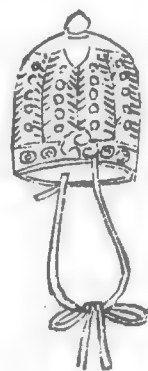
雅俗樂文舞及執
事縣工人所著



進賢冠造式與介幘冠同但體制異耳

皮弁

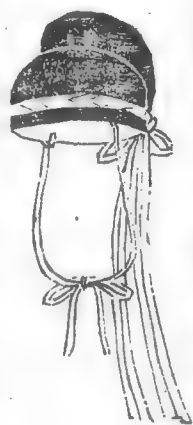
雅樂武舞與旌俗樂武
舞及執儀物工人所著



皮弁古制以漆布為殼今制以紙裱造內塗細布黑漆外畫毛皮之形如斑獐皮左右付銅雲月兒懸青紬纓

武弁

亦名母追○雅樂執鐸鑄鏡鐸應雅相牘工入所著

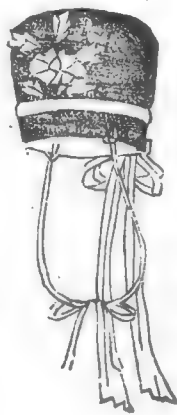


武弁宋制以漆布為殼以緇縫其上元史以革為之加抹額今以紙裱造內塗細布黑漆懸青紬纓繫紅抹額

車

烏冠

文昭殿差備工人所
着迎恩昭敬殿同



烏冠古以漆布為殼黑漆加抹額插彩羅花今以紙裱造內塗
細布黑漆前面只畫葉別造紅等花插於花孔後畫花與葉繫
紅細抹額

草笠

歌童戎
服所着



笠以朱黃草為之有纓

頭巾

綠紬使臣東宮宴以下各宴禮曹倭野人宴賜樂樂工及管絃盲人所着紫袖歌童禮服所着



頭巾以綠紬縫造裏用生布

紫紬頭巾制同

方心曲領

雅樂登歌導唱樂師所着

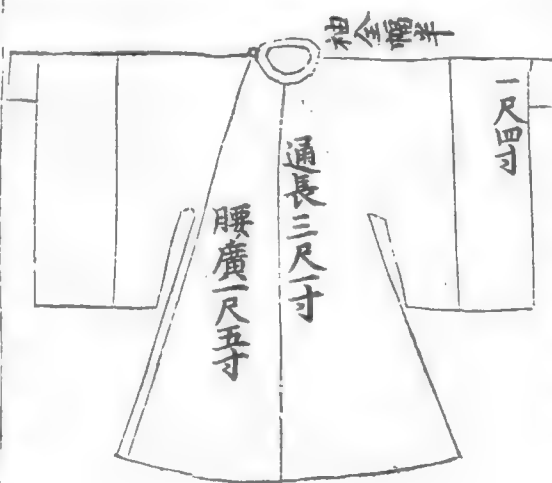


方心曲領以擣鍊白紬縫造

綠綃衫
綠綃衫服雅樂登歌道唱樂師所着

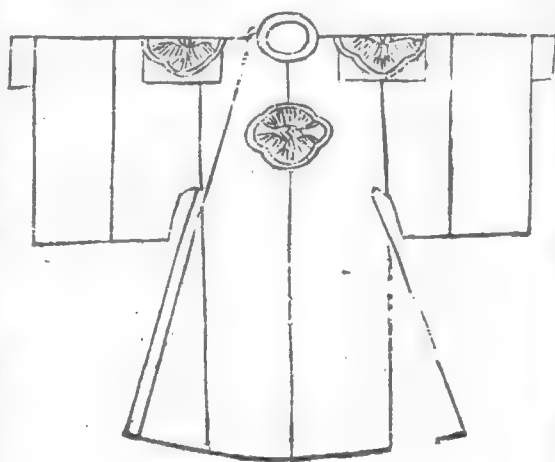
車車

三



衫以綠綃縫造
紅綃衫制同紅綃

非繡寫衫雅俗樂差備及執鐸武舞及執工所着



鸞衫以紅紬縫造畫鸞鳳於前後及左右肩如宵背之形

皂紬衫及

樂工朝賀所著紅紬衫制同樂工所著衫則只於宵背畫小花

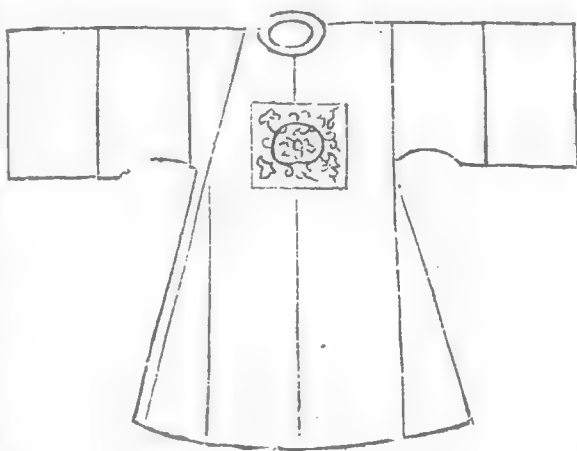
紅綠紬衣

文昭殿差備工人所著迎恩昭敬殿同

七之九

四

車輦

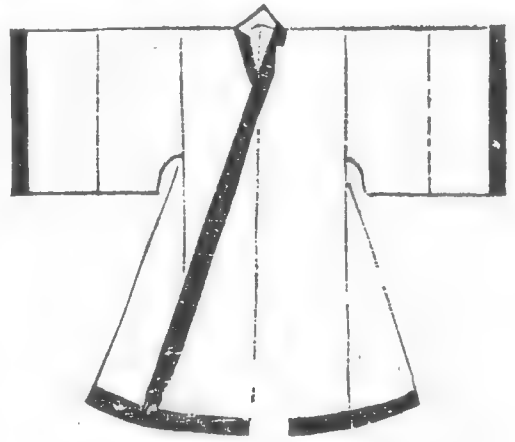


衣以紅綠紬縫造畫牧丹於脅背

紅衣則紅
綠衣則綠
脅背

白紬中單

雅樂登歌導唱樂師差備工文武舞鐙
鐙鉞鐙應雅相牘旋轟工人所著



中單以擣鍊白紬縫造黑紬為緣

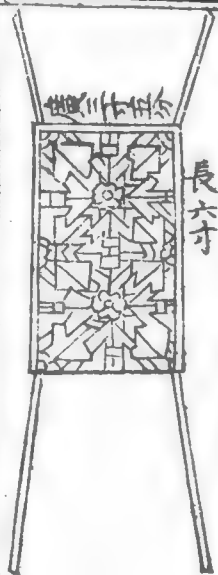
紅錦臂鞞雅樂執鐃鑼鏡鐸應

凡八已

五

車全車一

長六寸



臂鞞以擣白紬縫造畫錦紋裏用紅紬內著羊毛氈四隅有紅紬纓子

緋白大帶 雅樂登歌導唱樂師所著



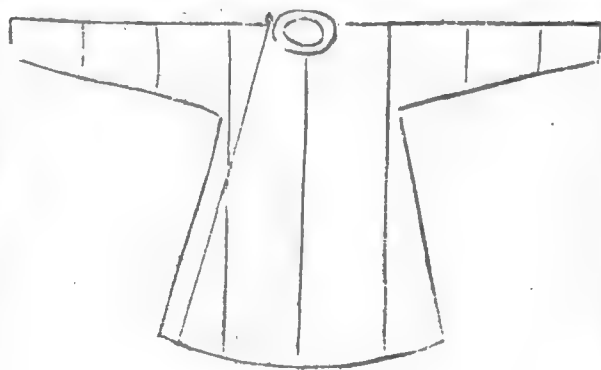
大帶以擣鍊紅白紬合而縫之

藍紬衣 俗樂文武舞及執儀工人所著

衣以藍紬縫造

白紬袴雅樂登歌導唱樂師及差備文武舞執

鐙鐙鐙鐙應雅相牘旋轟工人所著

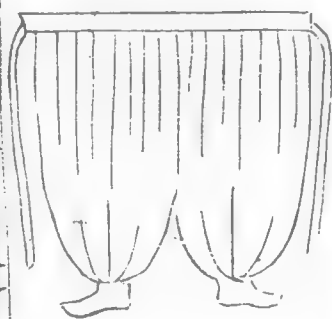


凡色

二

天

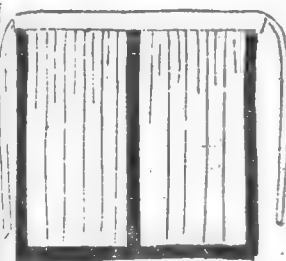
車輦十



袴以擣鍊白紬縫造兩脚連襪

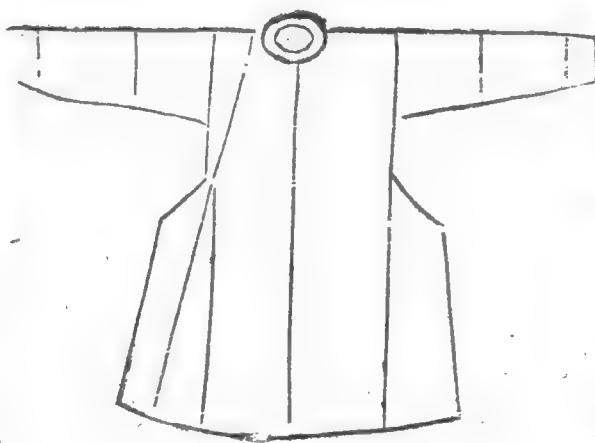
赤裳

俗樂文武舞及執儀物工人所著



裳以紅紬縫造白紬為緣

黑團領使臣東宮宴以下各宴工人所着 緣管絃盲人所着 綠紬歌童禮服所着

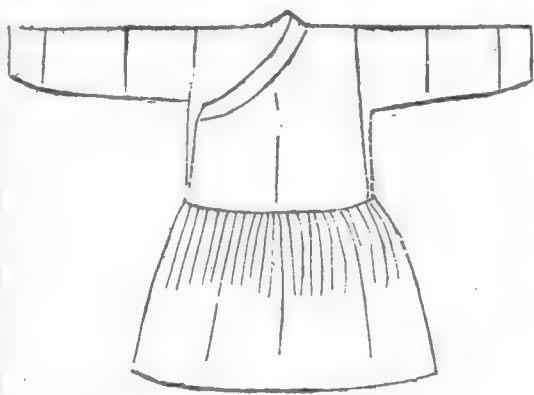


凡色

車

團領以黑綿布縫造鴨頭綠綿布團領

單帖裏歌童戎服所着



單帖裏以土紅紅綿布縫造

白細抹帶

雅樂各差備工人與鐸鐃鐃應唯相牆工人所著

抹帶以擣鍊白紬縫造

紅細抹帶制同

金銅綠革帶

雅樂文武舞與旌纛工人及公宴舞童假面舞童所著紅輕會禮宴舞童及管絃盲人所著



綠革帶以黃銅為鉤紅輕帶制同

烏輕帶

右坊樂師及工人所著



烏輕帶以木為鉤黑漆

廣多繪帶

歌童禮服所著

樂器車輦

七之九

車輦



帶以紅真絲為之

白布襪

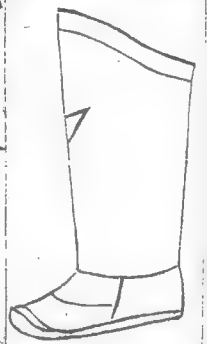
雅樂登歌導唱樂師各差備工人俗樂宗廟永寧殿文武舞與執儀物工人及處容所著



襪以白布縫造裏用生布

黑皮靴

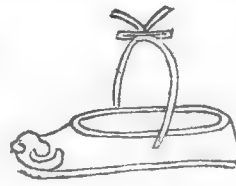
右坊樂師及歌童所著



靴以黑皮為之

烏皮履

雅樂登歌導唱樂師與各差備工人及俗樂宗廟永寧殿文武舞工人執儀物工人所著



履以黑皮為之有纓

黃畫甲

世宗朝會禮宴用雅樂時武舞工人所著

凡色

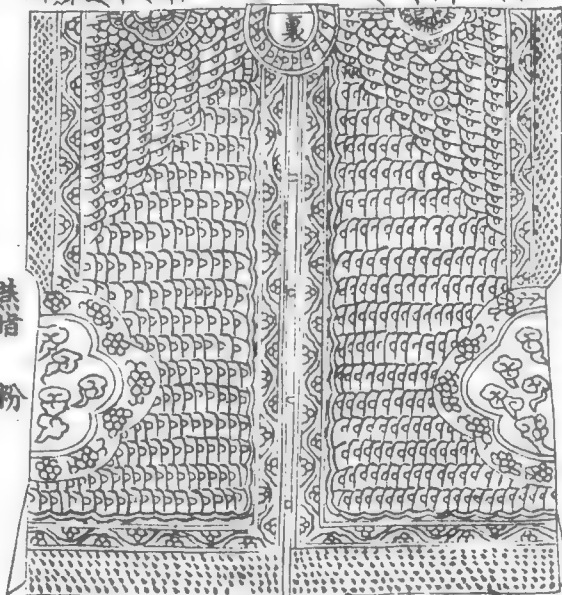
乙

前

袖廣分四分

裂處三寸五分

上通廣尺五寸 袖四寸 直長五寸五分

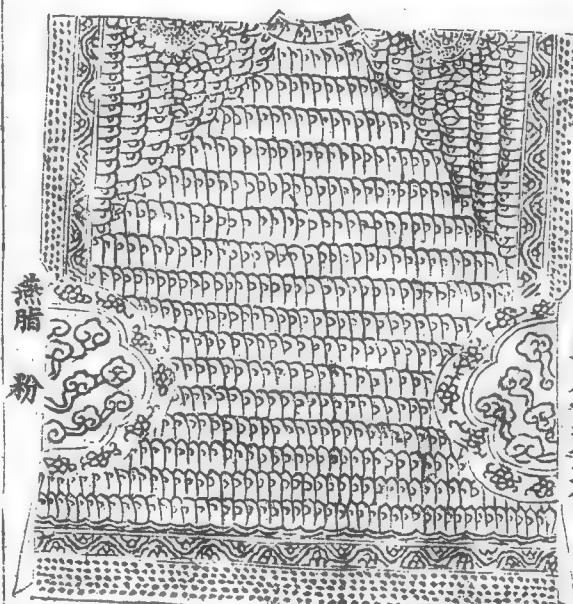


燕脂粉

裂處三寸五分 直長五寸五分 袖四寸 上通廣尺五寸

甲以擣鍊黃綃為之用彩色依甲形而畫成兩腋畫雲紋裏用
紅袖腦有紫紬紐子五

几色



燕脂粉

袖地多兒廣七分後

腰通廣及肩五分

錦廣五分

通長一尺一寸二分

四川...

...

樂舞車軍

七之九

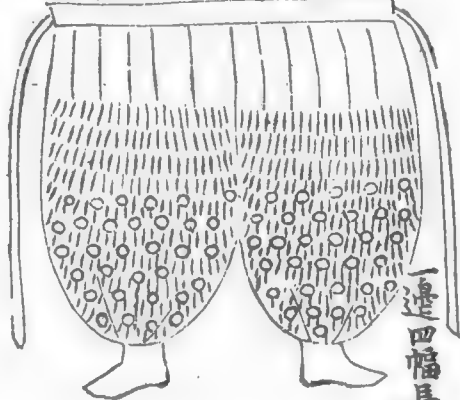
車軍

豹文大口袴

袴股衣也。世宗朝會稽宴用雅樂時武舞工人所着

一連四幅長一尺寸

腰長二尺五寸五分



袴以擣鍊白紬為之膝下畫豹皮斑紋下端連機

起梁帶

世宗朝會稽宴用雅樂時武舞工人所着



通長四尺二寸五分廣一寸分

帶用黑鞞兩邊及中起雙梁前面及一端置黃銅鉤

處容冠服

紗帽

假面及妝丹花
槐實枝耳環附



樂舞車輦

七之九

車輦十

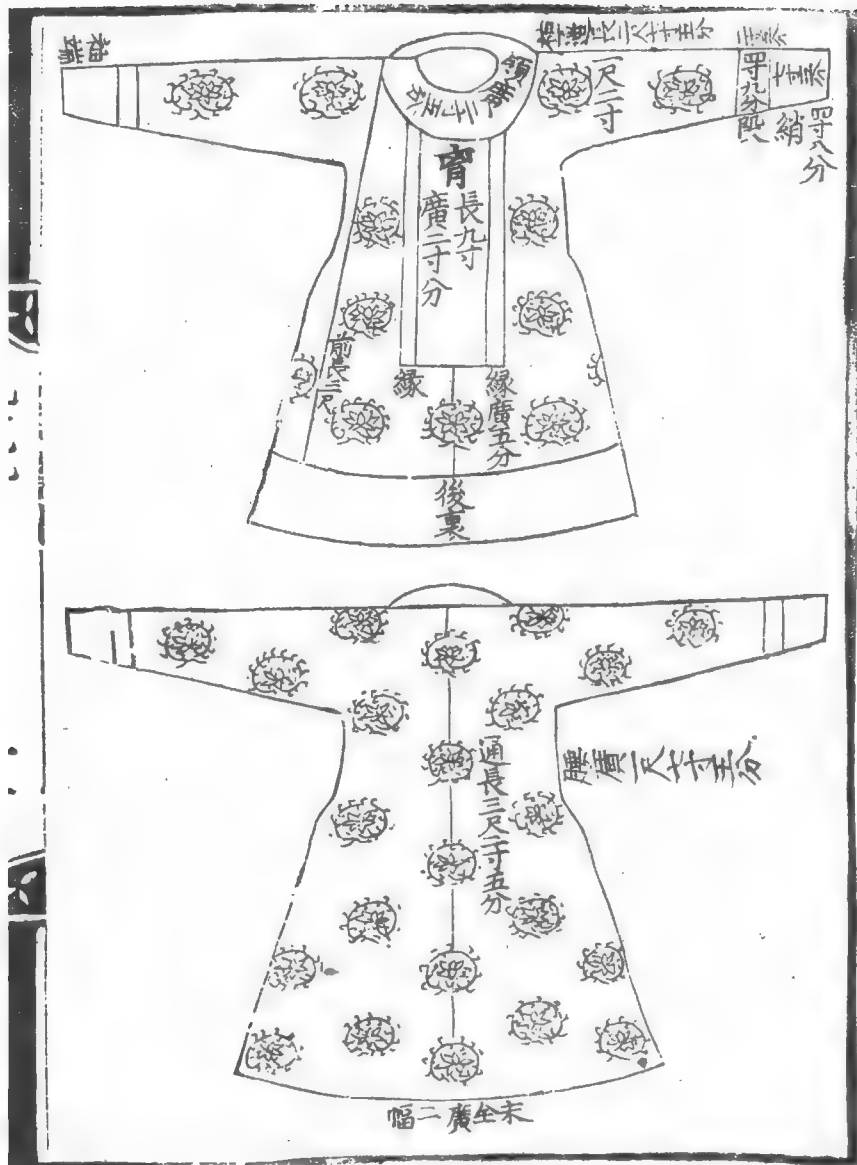
十一

紗帽以竹為網而造之如常制塗紙著彩畫花假面以苧布用
造或漆布為殼著彩兩耳懸錫環鑱珠帽上所插牡丹花及桃
枝用細苧布施實以木磨造

衣

前

後

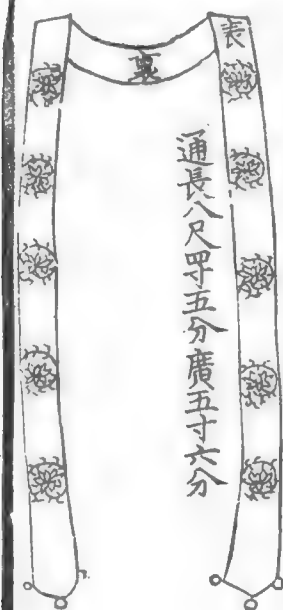


車軍

二

衣從五方之色以青黃紅白黑段爲之前短後長領團而廣宵
方而長前後及兩袖畫蔓花東方青衣用藍領及宵用紅金線
宵兩邊有緣用綠段西北中領宵及宵緣同袖端連縫黑段黃綃西南袖端同
裏用紅綃西北中領宵及宵緣同西方白衣南方紅衣領宵用綠金線宵緣用藍
段裏用藍綃中裏同北方黑衣袖端連縫綠段黃綃中央黃衣袖
端連縫黑段紅綃

天衣



天衣用綠段畫蔓花裏用紅紬

五方

吉慶

通長十二尺廣二寸

段長寸五分

吉慶表裏並用紅綃兩端連補綠段

東西廿中同
南用黑綃

裳

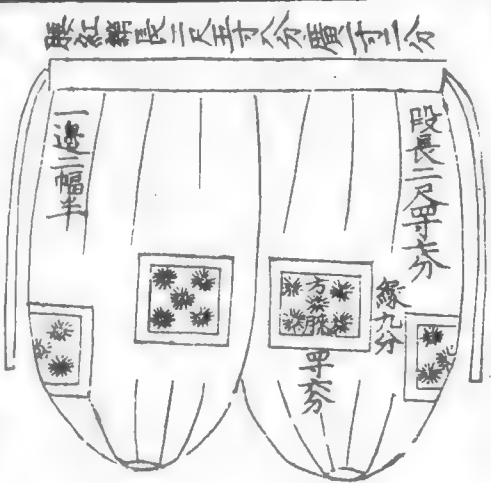
裳紅綃長二尺闊五寸



乙巳巳

上三

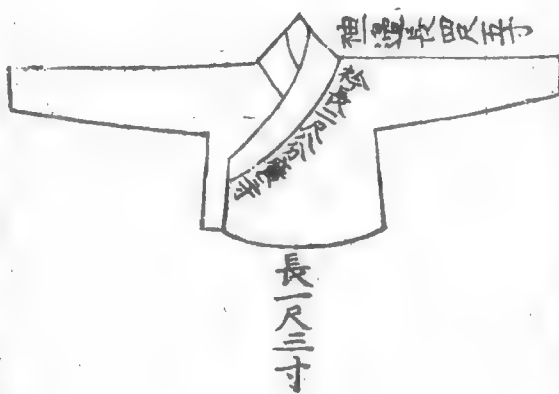
裳用黄綃裳中用綠段為幬幬下以紅金線黃綃連補紅綠段
 紅綃纓二纓端連補綠段五方並同
 裙



裙東止用紅段方膝用黑段以綠段為綠西南用黑段方膝用

紅段以綠段為緣中用藍段方膝用紅段以綠段為緣

汗衫



汗衫以禱鍊白綃為之五方並同

帶

車舞

鞵通長七尺廣寸分九九鉤

寸九分

鉤每長寸六分



帶用紅鞵以木為鉤刻荔枝付貼金

並五方同

鞋



鞋以白皮為之有纓

並五方同

舞童冠服

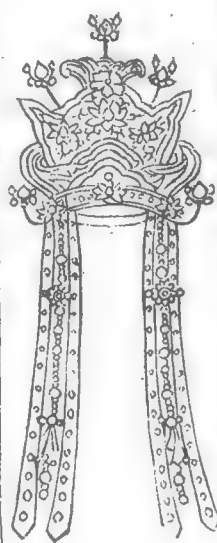
銅蓮花冠假面附○觀處容用之



右冠以銅鐵薄造上覆蓮花下垂蓮葉假面漆布為殼並著彩

會禮宴時芙蓉冠

世宗朝所用舞童輩罷後燒破不用庚午年舞童復立後還用之



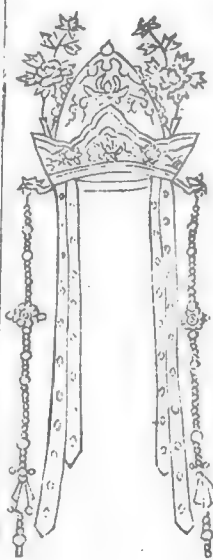
右冠以紙裱造內裏漆布外面用金銀各色彩畫芙蓉左右彩珠纓落又設紫的綃纓子印紫黃都多益

凡七

十五

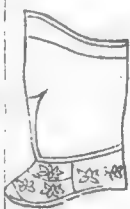
公宴時芙蓉冠

庚午年舞童復立
後公宴時所著



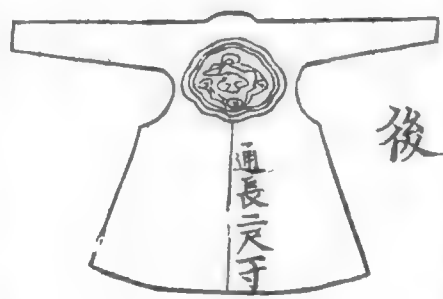
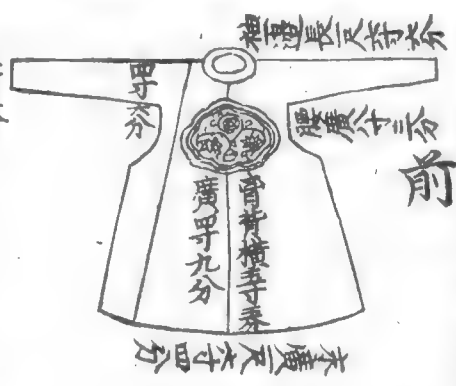
右冠以紙褶造內裏漆布外面用金銀各色彩畫芙蓉插牡丹
花左右彩珠纓落又設粉紅綃纓子印紫黃都多益與會禮宴
冠體制各異

靴



靴以黑熊皮為之用青紫斜皮起花緣用青斜皮

衣世宗朝所用中單裏同○庚午年復立舞童衣則以各色綃為之滿畫折花紋裏用紅紬夏節則以黑麻布為之



衣以五色段為之黃綠紫藍桃紅裏用紅綃背脊用藍金線以蔓花或雲紋織造裏用白綃邊兒以藍絲縫飾

中單庚午年復立舞童中單則以白紬為之緣用黑紬夏節則以白紬布為之緣用黑紬布

凡範九

十六

樂舞車輦

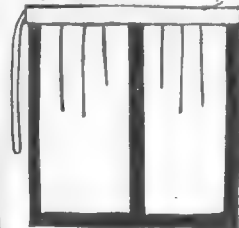
七之九



中單以擣鍊白絹為之襟用五色段黃藍桃紅綠用黑絹

裳庚午年復立舞童裳則以紅絹為之滿畫折花紋裏用紅絨線用黑絹印紫黃都多益夏節則以白淨布為之緣用黑淨布

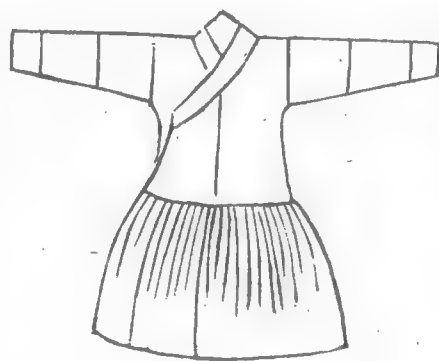
腰長二尺五分
腰廣一尺四分



長二尺四寸五分
緣廣一寸五分

裳以紅段為之緣用黑段裏用紅綃

防衣肅祭弓矢舞干
戚舞工人所着



防衣以紅綿布青綿布為之裏用黃布

纏帶肅祭槍劍弓矢干
戚舞工人所着

七之九

車輦二



纏帶以白苧為之

回斂

肅祭槍銅弓矢干戚舞工人所著



回斂以黑綿布為表白布為裏

雲鞋

肅祭槍銅弓矢干戚舞工人所著



鞋以白布為襪下裏青綿布前後及兩邊以紅綿布付之履用

皮有纓

女妓服飾

箴

廣寸五分

通長一尺二寸

末廣六分



箴用金或鍍金以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠

流蘇俗稱首沙只

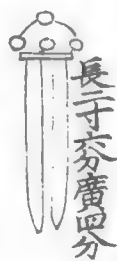
每箇長二尺九寸廣三分



流蘇以紫綃為之印金花紋凡八條

釵

車軍



長寸五分廣四分

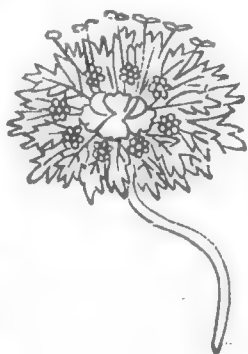
釵用金或鍍金以真珠飾之歛髮妓首飾

帶腰

首花



花徑一寸三分



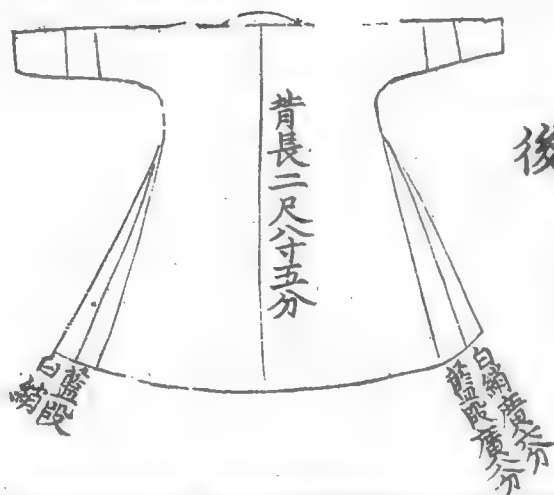
臺腰用金或鍍金為花或九或七以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠黑段為抹付之被髮妓首飾○花與葉用細苧布蜂蝶用彩絲

丹衣

前



後



丹衣以紅羅或紗為之裏用藍綃或用白綃袖外白綃藍段兩
挾以藍段白綃連補

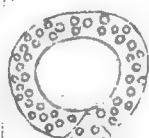
裳俗稱
甫老



長二尺

裳以紅段為之外垂雜色段纓八印金花紋

帶



通長六尺八寸五分廣一尺五分

帶以紅綃為之印金花紋

黑長衫

黑段連縫為之袖端用藍綃

鞋兒

用有紋紅段為之



樂學車軍

七之九

樂學軌範卷之九終

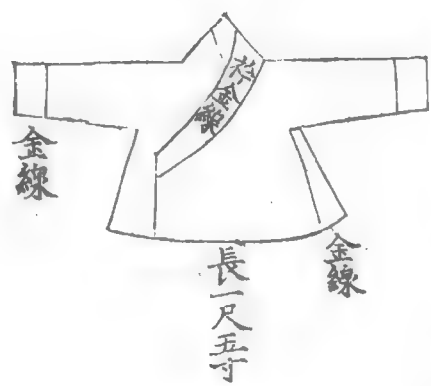
白綃長二尺半廣一尺二分



機裙

白羅白綃為之

車全車十



藍赤古里

藍綃為之內用白紬

天地有自然之氣氣以成聲聲以成律蓋自軒皇採竹於崑崙樂之器於是乎權輿而一代之興各有一代之樂惟我東方之樂初未免夷鞞啁啾之陋

聖朝受命欽蒙

皇上御府之錫樂器始焉粗備逮我

世宗大王以上聖之資當五百之期取忝定律採石作磬曰方語以製腔曰樂腔以作譜八音乃諧雅頌得所廟祀之章朝饗之曲代各增益禮樂之盛郁郁乎泂泂乎可謂盡美矣成宗大王乃命掌樂典禮之臣撰定此徧以載儀物制度之具書成而樂之道益大章明崇極而圯蕩然於壬辰之燹古器與古制無復存者惟幸此書不隨灰燼收拾於斷爛之餘

聖上嗣位脩舉廢典侑舞廟樂漸復其舊太平文物庶幾重覩遂

命掌樂院重校此書刊行頒布設局於本院材料餘廩不煩度支

始手於是年正月閱六月而工告訖噫向也兵戈愁慘之中安知復有

今日而倘微此書則雖公孫娘不死李龜年猶存其於進退舞蹈

之節形體制作之詳安能開卷瞭然鑒鑒不索乎然則是書之

有關於樂道豈不大哉書中雖雜以俚語俗諺而感善心懲逸志

俱可以為勸戒苟能目是而究同律量衡之旨推依永和聲之妙

使中和正大之氣與政流通邪穢淫哇之聲不汨於心則郊焉廟

焉神格鬼饗合天人贊位育之功未必不在於斯書也崇政大夫

行禮曹判書兼弘文館大提學藝文館大提學知成均館事世

子右賓客同知 經筵春秋館事臣李廷龜謹跋

樂書廳

提調翰書其諱修紀花園推忠奮義炳然勳業中難功臣臣輔國崇祿大夫清平府院君

臣韓應寅

提調忠勤貞亮効節協策

扈聖功臣輔國崇祿大夫唐興府院君

臣洪進

提調崇政行禮曹判書無咎館提學藝文館提學知成均館事 掌右賓客司知經筵春秋館事 臣李廷龜

監造官朝奉大夫行兼掌樂院主簿 臣黃穎男

監校朝散大夫左坊典樂 臣韓德弘

監校中直大夫右坊典樂 臣林桓

樂學車輦

七之九

萬曆三十八年庚戌仲秋日

朝鲜李朝宫廷乐舞

彭松

宋元时代中、朝乐舞的交流

宋代的雅乐，自建隆（960）到崇宁（1102）年间，经过了六次改作，在徽宗时制定了「大晟雅乐」。宋代的「大晟雅乐」著有乐书。关于宴乐也有撰述，如《宋史·乐志》载：「独宴乐未有纪述，其令大晟府编集八十四调并图谱，令刘曷撰以为《宴乐新书》」。由此可知北宋时的「大晟乐」和「宴乐」都有书、有图、有谱。但这些图谱，特别是宴乐的图谱，已荡然无存了，这在《宋史》中也有记载：「靖康二年（1127）金人取汴（今开封），凡大乐轩架，乐舞图，舜文二琴，教坊



乐器，乐书，乐章……景阳钟并虚九鼎，皆亡矣。」北宋乐舞典籍遭此浩劫，损失巨大，以致后世对宋代乐舞及器物不明，如对《剑器舞》至今不能确定所执剑器为何物，对「竹竿子」曾不明究竟指物或指人。幸而在朝鲜所存古乐书中发现了记录我国宋代乐器的史料。我国与朝鲜的乐舞交流，也见于《宋史》，即在「大晟乐」制定以后，曾钦命：「颁之天下，播之教坊」，并令「大晟府图书疏说颁行」。在宋政和四年，也就是高丽睿宗九年（1118），徽宗赐大晟雅乐和宫中新乐给高丽。高丽得到宋朝的宫廷乐舞以后，又在政和七年（1117）专门派人到中国学习声律、乐谱、歌辞。徽宗「召许教习」并赐了乐谱。

在高丽末年，元朝的鲁国大长公主下嫁给高丽王，随行的有「中国之俳优幻术者流」的「呈才人」（歌舞演员）（见《芝峰类说》）。

在明代初年，高丽恭愍王时，又得到明朝赐给的雅乐，及磬、管、笙、竽、琴、瑟等乐器。在宋、元、明各朝，中国的雅乐、宴乐和百戏，都曾传入朝鲜。

朝鲜在高丽王朝时代（918—1392），一方面接受了中国的雅乐和宴乐，同时对他们固有的民族乐舞「乡乐」进行了发展，从那时起，朝鲜的乐舞，分为「大晟乐」、「唐乐」、「乡乐」三大类型。



朝鲜的几部古乐书

朝鲜乐舞到李朝九代王成宗时期（1470—1494）雅乐和宴乐的规模更加充实，形式更加丰富，当时的雅乐、唐乐、乡乐乐器有七十余种之多。在成宗二十四

年（即明代弘治六年，1494），由朝鲜李朝宫廷主持编纂了一部包括雅乐、俗乐、唐乐、乡乐的乐舞总集，名为《乐学轨范》，是朝鲜乐舞史上的一部重要著作。在此书（卷之三）中转载了《高丽史·乐志》唐乐呈才以及乡乐呈才的乐舞。（《高丽史》，郑麟趾撰于景泰二年，即李朝文宗元年，1451）。

比较以上两书更加详尽的乐书，是李朝李熙二十九年（1892）仪轨年厅撰修的《进饌仪轨》，共四卷，在卷首中载图式，有勤政殿、康宁殿进饌图和康宁殿的会酌图、夜宴图。这些图中都有乐舞演出场面，有的还画有兵马仪仗，百官祝贺的序列，对宫廷乐舞的活动做了生动的记录。另外，对外进饌呈才的十九个节目和内进饌呈才的二十六个节目都附有图式。卷一中载乐章，卷二载节目，卷三载仪仗、工伶等。

李朝宝历帝光武四年（1900）撰修的《进宴仪轨》，

其内容与《进饌仪轨》大同小异，在卷首图式中为咸宁殿进宴图。外进宴呈才有十八个节目，内进宴呈才有二十四个节目，与《进饌仪轨》相类。

李朝的雅乐舞与俗乐舞（祭乐）

雅乐舞分文舞、武舞两种。乐分堂上之乐和堂下之乐。堂上登歌乐，用乐生六十二人，乐器有节鼓、特钟、特磬、揭、控、琴、瑟、笙、竽、和、管、箎、篴、篪、塤、凤箫、编钟、编磬及歌者。堂下轩架乐，用乐生一百二十四人，乐器有晋鼓、灵鼓、编钟、编磬、管、箎、和、笙、竽、箫、篴、缶、塤等。

文舞用六佾（列），八人为一佾，舞生四十八人，另有二执「纛」（旗）者，共五十人。戴进贤冠，着青



鸾衫，白油中单（衣），白绌裙、金铜革带，白布袜，乌皮履。武舞六佾，八人为一佾，舞生四十八人，另有二执「旌」（旗）者，共五十人。戴皮弁，穿绯鸾衫，黄画甲，豹文大口裤，起梁带，白皮袜，乌皮履。舞队两旁各有四人，分执应、雅、相、牋、鐃、鐃、铙、铎等乐器。戴武弁，红抹额，穿绯鸾衫，白绌中单，白绌裤，白布袜，红锦臂鞲，金铜革带，乌皮履。

俗乐舞也是分登歌乐和轩架乐。舞有《保太平》之舞，《定大业》之舞，是表现李朝开国皇帝李成桂的功勋，国号改为朝鲜。俗乐登登乐（堂上）乐器用：特钟、特磬、拍、敢、祝、大筚篥、牙筚篥、编钟、编磬、伽耶琴、方响、玄琴、笙、和、杖鼓、节鼓、唐琵琶、分琵琶、月琴、篴、塤、唐笛、大琴、洞箫、篴篥、奚琴。乐师一人，戴幘头，穿绿绌衫，乌鞞带，黑皮靴。乐工三十六人，戴介幘，穿绯鸾衫，白绌中单，白绌带，白布袜，乌皮履。

麾一人。凡乐作，举麾，击特钟一声，次鼓祝，次击节鼓三声。节鼓终声同击特钟一声，而众乐齐奏。凡乐止，偃麾，击节鼓三声，敌亦随鼓声三戛。节鼓初，声与终声同击特磬一声。急拍而乐止。轩架乐（堂下）乐器用…路鼓、鼗鼓、编钟、编磬、敌、祝、方响、杖鼓、晋鼓、敔坊鼓、月琴、奚琴、玄琴、伽耶琴、唐琵琶、太平箫、济篴、埙、篪、管、和、竿、洞箫、唐笛、笙、小琴、中琴、大琴及歌者。乐师乐工冠服与登歌同。凡乐作，举麾，鼗三摇，次鼓祝，次击晋鼓三声，而众乐齐奏。凡乐止，偃麾，击晋鼓三声，敌亦随鼓声三戛，急拍而乐止。

《保太平》之舞，舞生三十六人，另有执遶二人。并戴进贤冠，穿蓝绀衣，赤裳皂缘，赤抹带，由布袜，乌皮履。左手执籥，右手秉翟。

《定大业》之舞，舞生三十六人，其中执剑者十二



人，执枪者十二人，执弓矢者十二人。其余三十五人各执器物，内左边一行十人，分执角、鼙鼓、鼓、金、赤旗、角、鼙、鼓、金、青旗。右边一行十人分执角、鼙、鼓、金、白旗、角、鼙、鼓、金、黑旗。中间在舞队后分五排：一排为螺。二为大角。三为红大鼙，左为大鼓，右为大金。四为黄龙大旗，左为青龙、朱雀旗，右为玄武、白虎旗。最后一排中间为黄旗，左为鼓、角，右为金、鼙。执器物的三十五人跟从乐节足蹈。

《保太平》之舞，还有用舞妓表演，乐用乡、唐交奏。女妓三十六人并丹妆杂饰，执籥、翟而舞。

《定大业》之舞，同样用女妓表演，分执剑、枪、弓矢及乐器，旗帜。布成各种战阵，有曲阵，直阵、锐阵、圆阵、方阵，均有图式。舞妓七十一人并着五色段甲，青葭胄。舞蹈开始先奏晋鼓通。舞蹈结束，击大金十通。

李朝的唐乐与乡乐(宴乐)

李朝的乐舞是在高丽朝的唐乐和乡乐传统基础上发展的。从《高丽史·乐志》、《乐学轨范》、《进饌仪轨》、《进宴仪轨》几部乐书所记载的乐舞节目,可以比较出来。

《高丽史·乐志》唐乐呈才记载的舞蹈有五个:一、献仙桃;二、寿延长;三、五羊仙;四、抛球乐;五、莲花台。俗(乡)乐呈才记有三个节目:一、舞鼓;二、动之;三、无碍。

《乐学轨范》时用唐乐呈才图说,记下了十四个舞蹈:献仙桃、寿延长、五羊仙、抛球乐、莲花台、金尺、受宝策、颯天廷、受明命、贺皇恩、贺圣明、圣

泽、六花队、曲破。时用乡乐呈才图说记下了九个乐舞,即保太平、定大业、凤来仪、牙拍、响钹、舞鼓、鹤舞莲花台、处容舞合设、教坊歌谣、文德曲。

《进饌仪轨》记录下来的唐乐和乡乐在外进饌呈才图与内进饌呈才图中。外进饌都是舞童表演,共有十九个乐舞。内进饌都是舞妓表演,共有二十六个乐舞。

外进饌呈才图十九部乐舞是:

初舞

万寿舞

四仙舞

帝寿昌

牙拍

宝相

庆丰图

舞鼓

演百福之舞

寿延长

献仙桃

响铃舞

献天花

梦金尺

佳人剪牡丹

抛球乐

长生宝宴之舞

沈香春

歌者歌二人，乐工二人（以...）

内进饌呈才图二十六部乐舞是：

献仙桃

抛球乐

梦金尺舞十七



演百福之舞

荷皇恩

佳人剪牡丹

万寿

催花

献天花

春莺转

剑器舞

舞山香

荷花童子

鹤舞

寿延长

四仙舞

舞鼓

帝寿昌舞

五羊仙

长生宝宴之舞

宝相舞

春胜

庆丰图

响铃

船游乐

沈香春

莲花台舞

(以上均为舞妓表演)

进饌乐舞，在分类上已经不以唐乐和乡乐来划分，而以内、外进饌来分，在音乐方面已用乡唐交奏的形式，可见在演奏上唐乐和乡乐已有了融合。

唐部乐器计有：方响、拍、教坊鼓、月琴、杖鼓、

唐琵琶、奚琴、大箏、牙箏、唐笛、唐箏、洞箫、大

平箫。

乡部乐器计有：玄琴、乡琵琶、伽耶琴、大箏、小管子、草笛、乡箏。唐部、乡部乐器均有图说，见《乐学轨范》卷之七。）

值得注意的是唐乐器中的杖鼓，原是唐、宋时代宫廷音乐中的主要乐器之一，而现在认为杖鼓是朝鲜民族乐器，而排除于汉族乐器、民族乐队之外。

《进宴仪轨》对唐乐和乡乐的记述，也是按照内进宴（舞妓表演）与外进宴（舞童表演）来安排。在节目方面与《进饌仪轨》所载，稍有不同，如外进宴呈才中，无《献天花》、《宝相舞》、《沈香春》，而有《凤来仪》和《六花舞》。在内进宴呈才中，无《荷皇恩》、《五羊仙》、《催花舞》、《舞山香》、《沈香春》，而有《凤来仪》、《六花舞》、《无碍舞》等。



唐乐呈才的乐章和图仪

献仙桃

宋时词曲有仙吕宫王母桃之名，
丽朝仿作献仙桃曲以为颂祝之乐，
我朝亦用之。

桃凡三棵，以木磨成，枝叶以铜铁为之，盛之银盘，设献桃桌于前。桌之左右女妓二人分立相向，一人奉桃盘而进。一人在东，一人在西，一人在后，并北向舞。又二人奉竹竿子分立其后。

舞童呈才同。而竹竿子不致口号。王母称奉仙桃盘。

乐奏《会八仙》引子竹竿子二人口号：

邀在航台，来朝凤阙，奉千年之美实，

呈万禄之休祥，敢冒宸顾，谨进口号

手舞《退》。

竹竿子退。王母与左右挟舞《折花舞》进。又舞《四

王母进致《献仙桃》词：

昌辰嘉会赏春光，盛事当年忆上阳

尧顙喜瞻天北极，霓衣深拱殿中央

欢声浩荡连韶曲，和气氤氲带御香

壮观太平何以报，蟠桃一朵献千祥

王母以仙桃盘跪置于桌上。舞《四手舞》，王母举右

袖，左右挟并举外袖唱《献天寿》词：

日暖风和春更迟，是太平时

我从蓬岛整容姿，来降贺升曦

左、右挟北向舞《受宝篆舞》，又舞《垂杨手舞》，

左、右挟并举外袖唱《金盏子·唯子》词：

东风报暖，到头嘉气渐融怡

巍峨凤阙，起赞山万仞，争耸云涯

梨园子弟奏新曲，半是坝荒

见满筵替绅醉饱，颂鹿鸣诗

王母举石袖唱《瑞鹧鸪》词：

海东今日太平天，喜望龙云庆会宴

尾扇初开明轴座，画帘高卷罩祥烟，

梯航交凑瑞门外，玉帛森罗殿陛前

妾献皇令千万岁，封人何更祝遐年，

竹竿子致口号：

致霞裾而小退，指云路以言旋

再拜阶前，相将好去

竹竿子退。王母与左、右挟舞《挟手舞》，又舞《退

手舞》退。

《寿延长》

宋时乐谱，有仙吕宫廷寿乐，又有长寿乐，用于

庆节上寿。（高）丽朝作寿延长乐，四队并立，循环而舞。
我（李）朝宴礼亦用之。

女妓二人奉竹竿子前进相向，八人分二行作四队相

对而舞。舞童呈才同，而竹竿子不呈口号。

乐奏《宴大清》引子。

竹竿子致口号：

流虹绕殿布祯祥，瑞日瞳瞳映圣光

万方归顺来拱手，梨园乐部奏中腔

舞伎八人分四队齐进舞《折花舞》，每队各

并举外袖唱《中腔》：

彤云映彩色相映，御座中天簇锦纓

万花铺锦满高庭，庆敞需宴欢声

千令启统乐功成，同意贺元珪丰肇

宝觞频举侠群英，万万载乐升平

四队舞《入手舞》，四队并回舞《四手舞》三匝。北

队二人舞《金尺舞》，他队仿此。八人并回舞《四手舞》。

乐奏《清平乐》，八人舞《破子舞》，换位背舞《八手

舞》。四队八人每队各举外袖唱《破子词》：

青春玉殿和风，细奏箫韶绝絳

瑞绕行云飘飘，曳泛金尊，流霞艳溢

瑞日晖晖临丹展，广布圣德震遐迩

愿听歌声舞缀，万万年仰瞻宴启

竹竿子致口号：

太平时节好风光，玉殿深深日正辰

化杂寿香薰绮席，天将美禄泛金觞

竹竿子退。各队八人舞《挟手舞》，又舞《退手舞》

退。

《五羊仙

《文献备考》唐李群玉菖蒲涧诗：

「五仙骑五羊，何代降兹乡。」仍为舞名。女妓二人

奉竹竿子前进相向，（挟舞）四人分二队，四方立。（王母）

一人在其中，相变而舞。

乐奏《五云开瑞朝》引子。

竹竿子二人致口号：

云生华岳，日转鳌山，悦逢羊驾之真仙，

并结鸾膝之上侣。雅奏值于仪凤，华姿妙

于朝鸿。冀借优容，许以入队

王母与左、右挟敛手足蹈而进。王母举右袖致语：

式歌且舞，聊申颂祷之情。俾炤而冒，用

赞延洪之祚。妾等无任激切，屏营之至

乐奏《万叶炽瑶图》，王母与左、右挟四人舞《四手

舞》，又舞《人舞》，王母在中，四人分立四隅舞《八手

舞》。乐奏《步虚子》，王母与左、右挟周旋（左旋）而舞

《五羊仙舞》。王母举右袖，左、右挟四人并举外袖，唱

《步虛令》词：

碧烟笼绕海波间，江上数峰寒

佩环声里，异香飘落人间

排路旁，五云霓共指嘉禾瑞，微一笑、

破朱颜 九重吟罢，望中二沈光天

万之仙，对南山

乐奏《破子》，王母与左、右挟四人不出队回旋三

匝舞《破子舞》。王母与左、右挟并唱《破子词》：

飘渺三千岛，十万岁方分昏晓

春风开遍碧桃花，为东君一笑

群仙暂引香车到，祝尧令后天不老

瑞霞散，碧云间青眼，一声长啸

乐奏《五云开瑞朝》引子。竹竿子致口号：

敬清仪凤，舞妙回鸾 整环佩以言归，

指蓬瀛而却步 百花沉烟红日晚，

王母致语：

一声过鹤白云深 再拜阶前，相将好去

寰海施清，共庆升平之化 瑶台路隔，

徘徊汗漫之游 未敢自专，伏惟进止

王母与左、右挟舞《四手舞》，退。

抛球乐

宋时女子队舞，有抛球乐队。

(高)丽朝(918—1392)以端午节为抛球乐，女妓

当殿唱词。我朝(指朝鲜李朝)宴礼，亦仿用之。用朱漆

木做球门，画龙凤，饰以文，缎门上开一孔为风流眼，

以彩球仰抛。女妓二人奉竹竿子，前进相向，一人「奉

花」立于球门之东，一人「奉笔」立于球门之西，十二人

分六队，前队二人各执彩球舞而仰抛，余队随。前队舞

退，次队进舞。舞童呈才同，而十人分五队。竹竿子不



呈口号。各认唱词多不合于外宴，故亦不呈。

乐奏《折花·三台》。

竹竿子二人致口号：

雅乐铿锵于丽景，妓童部列于香阶。

争呈绰约之姿，共献翩跹之舞。

嘉宾入队，以乐以娱。

全队妓分左右（行）舞《折花舞》进，与球门齐立。

左、右队并举外袖唱《折花三台》词：

翠幕华庭，相将正是多欢宴。

举袖袖回旋，罗绮簇宫商，共歌清美。

琼浆泛泛满金尊，莫惜沉醉。

永日长游衍，座乐嘉宾，嘉宾式燕。

乐奏《小抛球乐令》，全队对舞《四手舞》。各举

外袖唱《小抛球乐令》词：

翡翠帘前抛绣球，军罗衫子紧束头。

玉纤高指红丝纲，藏取筵前第一弄。

左队第一人执彩球唱，词：

粉面娇娆列两行，歌声十二遍云行。

舞《弄球舞》，仰抛风流眼中，敛手而俛伏，书房

色奉赏。不中，而彩球坠地，敛手而立，乐师取笔而进

点墨于右腮而退。若球未及坠地而还执，则如前。仰抛。

若彩球挂于风流眼，则无赏无罚。右队第一人如上仪，

唱词：

笑回星眼倾唇城，不觉花枝坠舞场。

左队第二人如上仪，唱词：

箫鼓声声且莫催，彩球高下意难裁。

右队第二人如上仪，唱词：

轻抛正透红门过，共献君王寿杯。

左队第三人如上仪，唱词：

两行花窈占风流，绛金花带系抛球。

右队第三人如上仪，唱词：

玉纤高指红丝纲，人家着衣胜头筹。

左队第四人如上仪，唱词：

满庭箫鼓催飞球，丝竿红纲总抬头。

右队第四人如上仪，唱词：

频歌复手抛将过，两行人行看回芳。

左队第五人如上仪，唱词：

五花心里看抛球，香腮红嫩柳烟稠。

右队第五人如上仪，唱词：

清歌叠转声催促，这里不比别处。

左队第六人如上仪，唱词：

西园抛球喜更奇，走马春风感勾留。

右队第六人如上仪，唱词：

恐将脂粉白妆面，羞被狂毫画污来。

乐奏《水龙吟》。

竹竿子二人分立于球门左右，致口号：

七般妙舞，已呈飞燕之奇；数曲清歌，且

冀贯珠之美。五音齐送，六律相催，再拜

阶前，相将好去。

左、右队舞妓舞《挟手舞》进。舞《四手舞》退。乐

止。

《莲花台》

（高）丽朝有莲花台舞，用二女童，鲜衣帽，藏二莲

花中，花祈而后见。戴蛤笠，着丹衣，分两队迭舞，我

朝（李朝）宴礼，亦仿用之。女妓二人奉竹竿子前进相向。

两童妓在前，两女妓在后，各相对而舞。

乐奏《五云开瑞朝》引子。

竹竿子二人（年少妓）致口号：

绮席光华卜昼开，千般乐事一时来。

莲房化出英英态，妙舞妍歌不世才

乐奏《众仙会》引子，左童女坐地，右童女舞《八舞》。两童女并举外袖（广袖）唱《微臣词》：

住在蓬莱，下生莲蕊。有感君王之

德化，来呈歌舞之欢娱

乐奏《献天寿》慢。左童女不出队而舞《广袖舞》。

乐奏《班贺舞》。两童女或而、或背舞《峡进》、《跳

跃舞》、取蛤笠，相对戴首。两童女舞退、舞进、或面、或背、跳跃而舞。乐奏后引子，竹竿子二人致口号：

雅乐将终，拜辞华席；仙韶欲返，

遥指云程

《佳人剪牡丹》

已丑（1109）睿制（高丽睿宗制）《渊鉴类函》：

宋乐舞十队，四日《佳人剪牡丹》，衣红生色砌衣，戴



金凤冠，剪牡丹花。设牡丹花樽于盘，女妓十二人环立于樽边，各取樽花一枝，进退旋转而舞。舞童呈才同，而八人舞。

女妓十二人并唱：

万朵先开照殿红，姚黄魏紫妒玲珑

新翻玉笛清平乐，别样仙香扑蝶凤

《献天花》

戊子（1108）睿制（高丽睿宗制）。《佩文韵府》：

维摩诘室一天女，以天花散。《图书集成》：宋乐舞小儿队十八日菩萨献香花。设献花桌，女妓二人执幢东西分立。一人奉花瓶而进，二人车后，北向而舞。舞童呈才同，而仙母称奉天花瓶。

仙母与左、右挟并唱：

祥云绕金殿，天花奉玉瓶

翠华闻仙乐，冠佩会如星。

《剑器舞》

杂舞曲云：《巾舞》也。项庄舞剑，项伯以袖隔之，若语庄云：公莫。后为《剑舞》，又称《剑器舞》。乡乐用之。女妓四人戴战笠，着战服，各持二剑，分二队，相对而舞。

《春莺啭》

戊子（1108）睿制（睿宗制）。《渊鉴类函》：唐高宗闻莺声，命乐工白命建（应为白明达）写之，设单席，舞妓一人立于席上，进退旋转不离席上而舞。

唱词：

娉婷月下步，罗袖舞风轻。

最爱花前态，君王任多情。



翌日会酌时以「青春一任情」改书进。

「礼失而求诸野」是句古话，就是说旧的礼法失传了，在远乡僻壤的地方也许还保留着。在本国已佚失的事，兴许在外国又能找到。譬如印度的阿旃陀石窟所在地，在玄奘的《大唐西域记》中找到了线索。我国元代大都的情况，在意大利人马可波罗游记中做了记述。日本、朝鲜的古代乐舞，在我国的《竹书纪年》、《后汉书·东夷传》中有记载。我国唐、宋时代的乐舞，却在日本、朝鲜的古乐书中保存下来。朝鲜乐书「唐乐呈才」中的《抛球乐》、《佳人剪牡丹》就是我国宋代的女弟子队舞《抛球乐》、《佳人剪牡丹队》。「唐乐」《献天花》，就是宋代队舞《菩萨献香花队》。《剑器舞》是我国唐代健舞类中最著名的舞蹈《剑器》。在宋代小儿队舞中有《剑器》队舞。《春莺啭》是我国唐代软舞类中著名的舞蹈，这个舞在宋代宫廷中是个独舞节目，与朝鲜的一人舞相合。其他如「唐乐呈才」中

的舞蹈《帝寿昌》、《长生宝宴之舞》、《万寿舞》、《寿延长》、《舞山香》、《响铃》等，都可以在宋代舞蹈或乐曲、曲破、法曲中找到根源。中、朝乐舞的交流，源远流长，宋、元时代仅是其中的一段。虽然有些舞蹈、服饰、音乐、歌诗，有了程度不同的改变。但是，只要把两国的文献资料加以对照，就会发现朝鲜李朝的宫廷雅乐与席乐与我固宋代宫廷乐舞，有着密切的联系，并且能找到一些我国已经失传的记录。

原载《舞蹈论丛》1984年第1辑



后记暨特别致谢

本书从古籍挖掘、整理、成书设想，到编辑出版、装帧细节建议和理论研究支持的各个阶段，均得到年届期颐之年的古代舞蹈史学者彭松先生的鼎力相助。

彭松先生平日衣食简朴，但在藏品上却不惜倾囊相付。在他七十余年的舞蹈文化探秘生涯中，将这种收藏的爱好最大限度地与舞蹈相结合，为新中国舞蹈史事业的去伪存真、多重证据、触类旁通推开了一扇新窗。

此次彭松先生捐出自己所藏多年的《舞乐图》（1905年，日本吉川弘文馆版）及《舞乐图说》（1927年，日本六合馆版）、《乐学轨范》（1933年，日本古典刊行会版）两部，以及转存推荐的《进饌仪轨》（1901年，清光绪二十七年本）、《进宴仪轨》（1719年，康熙五十八年本）两部，共四部影印出版，我们遵从先生拟定的丛书名为『中国古代舞乐域外图书』四种。丛书中大量色彩艳丽的舞蹈形象和填绘细腻的舞台布局线描图，突显了这套丛书图文并茂、生动形象的优势。这些边角破损但被层层包裹珍藏的图书，让我们体会到了它们在藏书者心中的分量，以及多年辗转存书的心血，让每一个接触到它们的人心生敬畏，沐心而读。

一部古籍触动一批学者，造就一个学科，引领一代学术思潮的事情并不鲜见。1925年，在宾西法尼亚大学学习西方建筑的梁思成收到父亲专门寄来的一部重新出版的宋代《营造法式》。梁启超在扉页上特别写道：『此一千年前有此杰作，可为吾族文化之光宠也。』《营造法式》是北宋李诫授命编修的建筑设计、施工专书，是中国古籍中最完善的一部建筑技术著作。书中的名词术语无定义、无解释，与现代的建筑技术根本不是一回事，梁思成产生了强烈的愿望：一定要读懂这本书，进而深入中国古代建筑的堂奥。他给儿子起名『从诚』，表达对书作者李诫之慕。由这本书开始，满载梁思成身影的中国建筑史研究及众多新中国建筑设计案例洋洋洒洒地铺展开来。

希望彭松先生潜心珍存的这套舞蹈古籍在我们重新出版问世后，同样能激起今天舞界学人的热读，破译书中横亘的舞乐『密码』，使同样堪称『吾族文化之光宠』的舞蹈古籍，经过尘迹的擦拭，再现异彩，聊慰彭松先生深沉用心。

彭松先生乃新中国舞蹈奠基人之一。2009年第一批获得中国舞蹈『终身成就奖』，2010年获得『华鼎奖』『人民最喜爱的老艺术家』称号。相信彭松先生在见证了新中国舞蹈的发展与繁荣之后，亦能亲历古代舞蹈文化研究的又一次高峰。

编者 2013年6月